

ੴ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

In order to continue conserving, digitising and publishing our numerous literature online, we are asking for your support and involvement.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

Digitising our treasures is an ambitious undertaking. Every page, every object, must be photographed individually and with great care. The whole photographic process including lighting, colour temperature, and environmental controls must all be precisely regulated. Post processing is also done with meticulous care including orientation, de-skewing, sizing and finally quality control to ensure the documents reflect the true state of the originals.

To continue this work, we need your help

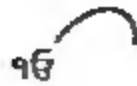
Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information about the process or your contribution - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ

1979

ਪਰਵਾਸਕ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਸਪਾਲ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ
k-17 ਰਾਜੌਰੀ ਛਾਰਡਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

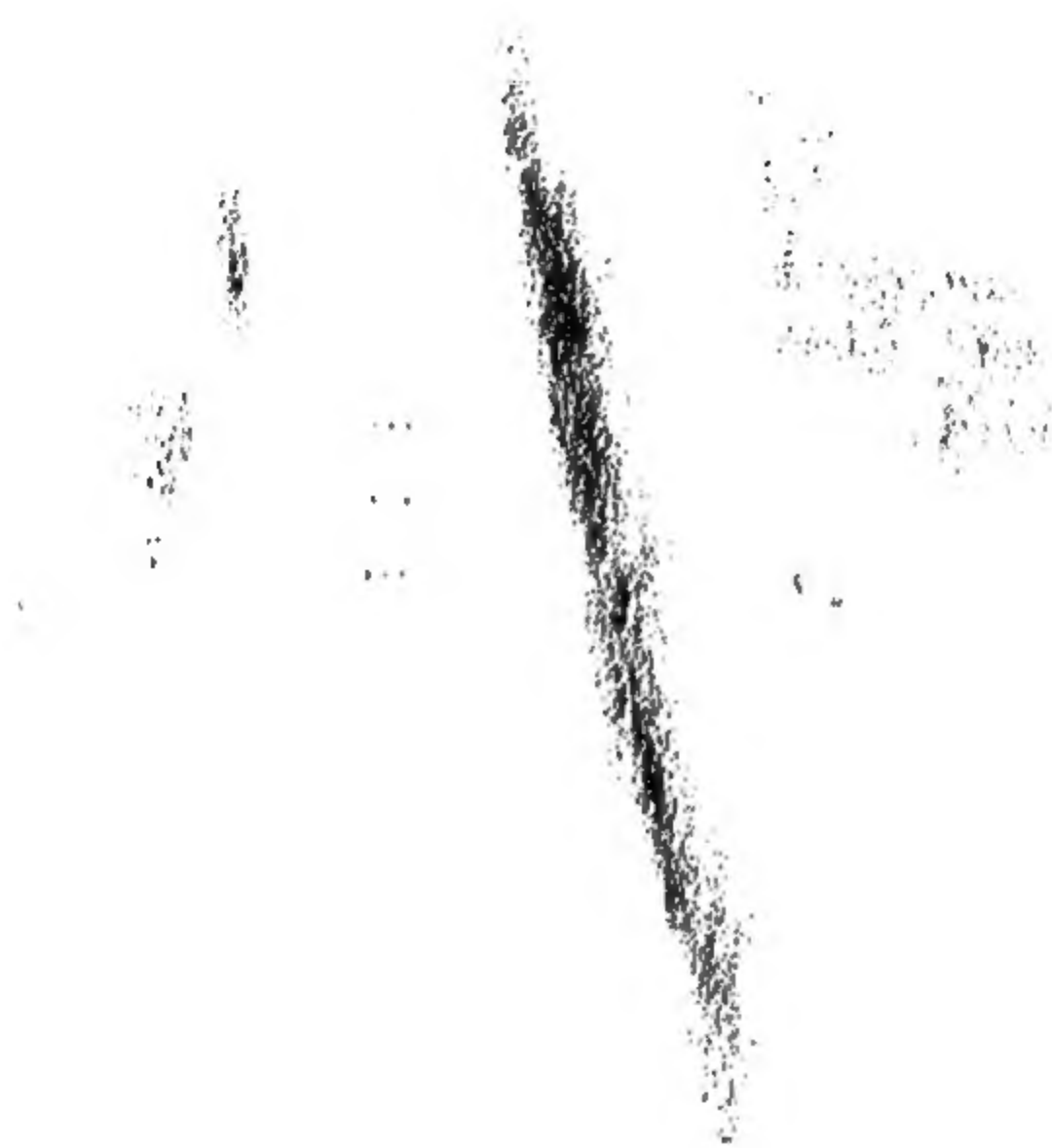
ਛਾਪਕ

ਨਵਯੁਗ ਪ੍ਰੈਸ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਦਿੱਲੀ

ਮੁੱਲ : ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ

ਤਤਕਰਾ

ਭੂਮਿਕਾ	...	5
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ	...	11
ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ?	...	16
ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਨੀਲੋ ਕਾਲੇ ਬਸਤਰ	...	49
ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ	...	54
ਗੁਰੂ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਥ	...	70

ਭੂਮਿਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ 'ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 'ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ — ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ 'ਸੱਚ' ਅਥਵਾ 'ਵਿਵੇਕ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ 'ਗੁਰੂ' ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਚੱਲੀ ਉਸ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 'ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇ-ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ। (੧) ਨਿਰਜੀਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ (੨) ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ — ਸਗੋਂ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਹੈ — ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਸਾ ਆਚਰਨ !! ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ — "ਕਿਉਂ?" ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਾਣੀ? ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਨਦਾਰਦ। ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਨੰਦੇੜ ਲੀਲਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ — 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ — ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੇ — ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ! ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਜ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਂਦਾ ਹੈ।' ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ? ਸਿੱਖੀ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਜਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜ ਕੇ ਪਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਵਲੋਂ — ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ — ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਦੋ, ਚਾਰ ਜਵਾਨ — ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ — ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ — ਪਰ ਢਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਸੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਸਨ — ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਹੀ — ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਪਾਲ,

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੇਖ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 'ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ' ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਰੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਚੁਨੌਤੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ' ਜੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ੋਟੀ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ — ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ — ਵਿਪੱਖੀ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ — ਜਵਾਬੀ ਪਰਮਾਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੀਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤਾਂ 'ਗੁਰੂ' ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

* * *

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਯਤਾ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਯਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸੁਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀਯਤਾ ਦਾ ਏਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ : ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕਤਾ।

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹਨ। ਆਪ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਰਾਮ-ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਅਤਿਅੰਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਹਿਜ-ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ

ਸਾਜੋ ਨਾਦਰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਨੂੰ 'ਅਸੰਗ' ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ 'ਅਸੰਗ' ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸੁਭਾਵ ਕਾਰਨ, ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ, ਨਿਰਮੋਹ ਤੇ ਅਸੰਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੰਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਗਾਯਨ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀਯਤਾ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਮਾਣਿਕਤਾ — ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਭਾਵ — ਇਕ ਦਰਦ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਉਸ ਦਰਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਨਿਰਮੋਹਤਾ ਤੇ ਅਸੰਗਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਕੁਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਾਯਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਵੁਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਧਾਰਮਕ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਾਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝਾਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰੀਯਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਯਤਾ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚੋਂ

ਵੀ ਓਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਏਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਮਗਜ਼ੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ ਕਿ 'ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ !' ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜੁਰਅੱਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਓਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਕ-ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਓਸੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਚੈਲਿੰਜ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 'ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਲਿਖੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰ ਭਾਰਤੀ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ

ਬਾਣੀ ਤੇ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਸਿਰਿ ਬਾਣੀ ।
ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ।

ਇਕ ਐਸਾ ਸਮਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬੜੇ ਆਦਰ ਯੋਗ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ । ਫੇਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਐਸੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸਜਾਵਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਣੇ ਕੇਸੀਂ ਹੋਵੇ । ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਰ ਅਸਲ 'ਸਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ' ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਫ਼ਰੰਗੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਪਾਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤਦ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪੂਰਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਤੇ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ..."ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੇਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਵਸਤੂ ਪਹਿਨੇ..." ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਆਲ੍ਹਸੀ ਹੋ

ਗਏ ਹਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਗ ਪਏ ਹਾਂ ।

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਤ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਢਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਆਦਿ ਬੀੜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਓਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ । ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਦ ਗਰੰਥੀ ਜੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ । ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ।

ਆਦਿ ਬੀੜ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਜਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ੧ੳ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ '੧ੳ' ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਲਾ ੩, ੪ ਜਾਂ ੫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਈ: ਸੰਨ ੧੯੫੩ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਬੀੜਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੱਲਤ ਬੀੜ ਦੇ ਮੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕ: ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੰਡ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪੈਂਡਲਿਟ ਛਾਪੇ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਂਡਲਿਟ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਸੁਧ ਛਪਾਈ' ਹੈ, ਦੇ ਸਫਾ ੫ ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

੧ੳ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ । ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਮੰਗਲ ਸਿਰ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ । ਅਤੇ ਕੇਵਲ ੭੧ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਮਹਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੇਖ ਬਾਅਦ ਵਿਚ । ਪਰ ਸ਼੍ਰੋ: ਕ: ਨੇ ਸਾਰੇ ੫੬੮ ਮੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ

ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ੭੧ ਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸਗੋਂ ਇਕ ਮੰਗਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ੫੬੮ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ੫੬੯ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਮਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ੨੮-੬-੫੩ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪੀ ਬੀੜ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸੁਧਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਨਾਢ ਸਿੱਖ ਬਰੋਣੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ । (ਮੈਕਾਲਫ਼ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ "ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ" ਦਾ ਵੂਟ ਨੋਟ ਸਫ਼ਾ ੯੬ ਜਿਲਦ ੫)*

ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੇ ਤੇ ਆਗੂ ਦਸਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿ: ਮੈਕਾਲਫ਼ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ :

"ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿੱਖ ਏਸ ਮੱਤ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਤੇ ਹਕਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੰਦੂਤ੍ਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਗਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਚਰਿਤ੍ਰ ਤੇ ਹਕਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਖ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਵੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ।

(ਮੈਕਾਲਫ਼ ਦਾ "ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜ਼ਨ" ਜਿ: ੫ ਸਫ਼ਾ ੨੬੦)

* In the present day an injunction (1) is added at the time of baptism to be loyal to the British Govt. which the neophytes solemnly promise (Footnote at page 96 Vol. 5 of the Sikh Religion by Macauliff)

ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਡਾ: ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਇਚਮ” ਦੇ ਸਫ਼ਾ ੩੪੨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਹੈ।

“ਇਹ ਇਕ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ.....ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੂਠਾ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”

ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਸਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ‘ਗੋਲ ਪੱਗ’ ਆਖ ਕੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਅਜੇ ਤਕ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ (Straight turban) ਲਿਖਿਆ ਹੈ। (Encyclopedia Britanica Vol. 20, page 648)

ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੁਲ ਵੇਸ ਦੇ ਰੁਕਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ: ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਦੀ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਸਤਾਰ’ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲੈ ਰਖੇ ਸਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ੧੮੫੭ ਦੇ ਗਦਰ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਰਗਟਾਉ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰਾ ਦਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ (ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ) ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ

੧੮੫੭ ਦੇ ਫ਼ਦਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। (ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈ: ਗੁਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ੧੬ ਮਈ ੧੮੭੨ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਸਫ਼ਾ ੬੮੩ ਤੇ ਛਪਿਆ ਹੈ)।

ਸਾਰੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ॥ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਉਸ ਕਾ ਚੇਰਾ ॥” ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਟੇ ਘਟ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸੰਨ ਹੋਣ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਹੈ — “ਜੇ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਾ ਵੇਸ ਕਰਾਗਉ ॥” ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ — “ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰੇਉ ॥”

ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ?

ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਲਾਭੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ 'ਆਸ਼ਕ ਦੇਹ ਨ ਆਖੀਐ ਜਿ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਇ ॥' ਦੇਹ ਤੁਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਬੀੜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੰਦੇੜ) ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟ : "ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ ਕਰ..." ਸਵੈਯਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਉੜੀ "ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ..." ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਏਹ ਗੱਲ ਏਥੇ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਏਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਏ, ਏਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ (ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਆਦਿ...) ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ੩੦੦ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਏਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਓਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਏਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਏਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਚਰਿਤਰਾਂ

ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਚਰਨ-ਹੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾ: ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਤੇ' ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਿਕੇ ਦੈਤਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲਿ ਬਾਣਾ ਦਹਸਿਰ ਘਾਇਆ।' ਤਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪਉੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਚਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ, ਧਰਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਾਖੰਡ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇਂ ਸੁਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਚੰਡੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੌਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦ ਨੰ: ੨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹੈ:—

"ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ, ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਡਾ, ਛੋਟਾ, ਵਾਰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮੇਂ ਹੋਇਆ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਮਦ ਨੰ: ੨੦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: "ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ੧੦ ਸਵੈਯੇ ਸ੍ਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਆਦਿ ਸਵੈਯੇ ਅਰ ਚੌਪਈ 'ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਛਾ' ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਰ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਰ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਵਰਾਤਿਆਂ ਮੇਂ ਤਖਤਾਂ, ਪਰ ਅਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਵੈਯੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਮੰਦਰਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ।"*

* ਰੀਪੋਰਟ ਸ਼ੌਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ੧ ਕਤਕ ੧੯੫੪ ਥਿ:।

ਈ: ਸੰਨ ੧੯੪੪ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ੨੧ ਤੋਂ ੨੫ ਤਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ: ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋ: ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕ: ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਆਦਿ...ਪਾਠ ਵਿਚ ਲਗੇ ਸਨ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝ ਚੁਕੀ ਹੈ ਦੇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਦ ਸਮਝੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਫਾ ੪੬੧ ਤੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ :

“ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰਕ ਬਿਤਰਕ ਚਿਰ ਤਾਈਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਤਨੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ (ਸੰਮਤ ੧੭੯੭ ਵਿਚ) ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਪੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ, ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੁੱਜੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਤ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੀੜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਸਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਲਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੁਦੀਆਂ ਜੁਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਾਮਰ ਅਨਯਾਈ ਮੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛਡਦੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਪੰਥ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖੀ।

ਇਹ ਬੀੜ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੀੜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਜਿਲਦ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ।”

—ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ ੪੬੧ ਕਾਲਮ ੪ ਪੈਰਾ ੨

ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ (ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

੧ ਓ ਅਕਾਲ ਸਹਾਏ ।

ਪੂਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ । ਬਹੁਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਚਨਾ ਕਿ ਇਧਰ ਐਣ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾਯੂ ਕਾ ਅਧਿਕ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇ ਗਇਆ ਹੈ । ਸੁਅਸਥ ਨਾਹੀ ਰਿਹਿਆ । ਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰ ਸੁਨੀ । ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆਲਕੁ ਨਾਹੀ । ਦੇਸ ਵਿਚਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਲੁ ਛੁਟਿ ਗਇਆ ਹੈ । ਸਿੰਘ ਪਰਬਤਾਂ ਬਥਾਨਾ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਬਸੇ ਹੈਨ । ਮਲੇਫੋਂ ਕੀ ਦੇਸ ਮੇਂ ਦੋਹੀ ਹੈ । ਬਸਤੀ ਮੇਂ ਬਾਲਕ ਜੁਵਾ ਇਸਤਰੀ ਸਲਾਮਤੁ ਨਾਹੀ । ਮੁਛੁ ਮੁਛੁ ਕਰਿ ਮਾਰਦੇ ਹੈਨ । ਗੁਰੂ ਦਰੋਹੀ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੁ ਮਿਲਿ ਗਏ ਹੈਨ । ਹੰਦਾਲੀਏ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਨ । ਸਬੀ ਚਕੁ ਛੋੜ ਗਏ ਹੈਨ । ਮੁਤਸਦੀ ਭਾਗ ਗਏ ਹੈਨ । ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਰਛਾ ਹੈ । ਕਲਕੀ ਖਬਰ ਨਾਹੀ । ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈਨ । ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਤਰੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤੁ ਹੋਇ ਗਇਆ ਹੈ । ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਭੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਾਥਿ ਭੇਜੀ ਬੀ । ਉਨਾ ਵਿਚਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ੩੦੩ ਚਰਿਤਰ ਉਪਖਿਆਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸੀਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਲ ਵਿਚਿ ਦੇਨਾ ਜੀ । ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਕੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਖਬਰੁ ਅਬੀ ਮਿਲੀ ਨਾਹੀ । ਕਰਿਸਨਾਵਤਾਰ ਪੁਰਬਾਰਧ ਭੇ ਮਿਲਾ । ਉਤਰਾਰਧ ਨਾਹੀ । ਜੋਮਿਲਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਦੇਸ ਵਿਚਿ ਗੋਗਾਕਿਬੰਦਾਬੰਧਨਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਭਾਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਾਹਿਬ ਬਾਹੁਤੀ ਕਰਨਗੇ । ਤੇਲਾ ੫ ਸੈਨਾ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਦੀ ਘਰਨੀ ਕੇ ਆਰੂਖਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਖੰਡੂਹ ਸੇ ਭੇਜਾ ਹੈ । ੧੭ ਰਜਤਪਨ ਬੀ ਭੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੇ ਭਰਪਾਨੇ । ਪੰਜ ਰਜਤਪਨ ਇਸੇ ਤੋਸਾ ਦੀਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਧਦਰਕਾ ਬੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੇ ਉਠਿ ਜਾਵੇਗੇ । ਮੁਸਤਦੀਓਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਹੀ ਦੀਆ । ਜੋ ਦੋਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਰ ਸੇ ਹੁੰਡੀ ਕਰਾਇ ਭੇਜਦੇ । ਅਸਾਡੇ ਸਰੀਰੁ ਦੀ ਰਛਿਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੁਆਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਂਗੇ । ਮਿਤੀ ਵੈਸਾਖੁ ੨੨ । ਦਸਖਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ! ਗੁਰੂ ਚਕੁ ਬੁੰਗਾ । ਜੁਆਬ ਪੋਰੀ ਮੇਂ ।"

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਓਹ ਹਿੱਸਾ—'ਤੁੀਆ ਚਰਿਤ੍ਰ'—ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਢਿਕਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਐਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

“ਛਕੇ ਆਦਿਕ ਉਸਤਤੀ ਬਰਨੀ ਤਬ ਗੁਰ ਜੋਇ ।

ਲਿਖੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਂ ਜਾਨਤ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੋਇ ।”

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਐਡੀਸ਼ਨ ੨ ਸਫ਼ਾ ੧੫੬)

ਜਾਗਤਿ ਰਹੈ ਨੀਂਦ ਤਜਿ ਦੀਨੀ ।
 ਏਕ ਅਰਾਧਨ ਪਰ ਮਤਿ ਭੀਨੀ ।
 ਉਸਤਤਿ ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ।
 ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਕੋ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ ।
 ਚੰਡੀ ਪਾਠ ਜਪਹਿ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ।
 ਨਾਮ ਹਜਾਰਹੁ ਕਰਹਿ ਉਚਾਰੀ ।
 ਛੰਦ ਅਚਕਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰਾ ।
 ਆਦਿ ਮੋਹਿਨੀ ਛੰਦ ਉਚਾਰਾ ।*
 ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਨੇ ਨਾਮ ਜੇ ਬਿੰਦਾ ।
 ਗੁਰ ਕਵਿਤਾ ਮਹਿ ਬਨੇ ਬਿਲੰਦਾ ।

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰੁਤ ੩ ਅੰਸੂ ੧੦)

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੰਡੀ ਦੀ ਜੋ ਉਸਤਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਖ ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਸ਼ੋਭਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ" ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ' ਪਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਦੇਹ ਸਭ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ।

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ, ਪਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਾ: ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਜਾਪੁ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ।

* ਦੇਹ ਛੰਦ ਪਾਰਸਨਾਥ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਅੰਕ ੪੪ ਤੋਂ ੪੭ ਤਕ ਦਰਜ ਹਨ ।

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਸਵੈਯੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੈਯੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰੰਭ ਵਿਚ, 'ਉਤਾਰ ਖਾਸੇ ਦਸਖਤ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦' ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਹੈ।

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ : 'ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਚ ਇਸ ਕੀਟ ਪ੍ਰਤਿ।' ਫੇਰ 'ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹਮਾਰਾ ਭਯੋ। ਪਟਨਾ ਸਹਿਰ ਬਿਖੈ ਭਵ ਲਯੋ।' 'ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ' ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ।

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਪਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ :

ਅਬ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ।
ਸੋ ਸੋ ਕਰਹੁ ਤੁਮੇ ਅਰਦਾਸਾ ।
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਫ ਦਿਖੇ ਹੈ ।
ਸੋ ਤਵ ਦਾਸ ਉਚਾਰਤ ਜੋ ਹੈ !
ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਮੈਂ ਲਖੇ ਤਮਾਸਾ ।
ਚਾਹਤ ਤਿਨਕੋਂ ਕੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ।
ਜੋ ਜੋ ਜਨਮ ਪੂਰਬਲੇ ਹੋਰੇ ।
ਕਹਿਹੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਮ ਤੇਰੇ ।ੳ...
ਜਿਹ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਨਮਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ।
ਤਿਮ ਤਿਮ ਕਰੇ ਗਿਰੰਥ ਬਨਾਈ ।
ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਤਿਜੁਗ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਲਹਾ ।
ਪ੍ਰਥਮੇ ਦੋਬਿ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕੋ ਕਹਾ ।
ਪਹਿਲੇ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਨਾਯੋ ।
ਨਖਸਿਖ ਤੇ ਕ੍ਰਮ ਭਾਖ ਸੁਨਾਯੋ ।
ਛੋਰ ਕਥਾ ਤਬ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ ।
ਅਬ ਚਾਹਤ ਫਿਰ ਕਰੋ ਬਡਾਈ ।

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਹਿਲਾ (ਉਕਤਿ ਬਿਲਾਸ) ਦੇ ਅੰਕ ੫੫ ਤੇ ਇਹ ਸਵੈਯਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੰਦੇੜ) ਵਿਖੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨ ਕੀ ਕਰ ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੇਂ ॥
ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੈਂ ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ ਪੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲਜਾਵੇਂ ॥
ਦਾਨਤ ਦਫਨ ਦੇ ਕੈ ਪ੍ਰਦਫਨ ਭਾਲ ਮੈਂ ਕੁੰਕਮ ਅਛਤ ਲਾਵੇਂ ॥
ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਿਲ ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਛਾਵੇਂ ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਕ ੨੩੧ ਤੇ ਇਹ ਸਵੈਯਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ
ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਦੇਹਿ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹੈ
ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੇ ॥
ਨ ਡਰੇ ਅਰਿ ਸੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੇ
ਨਿਸਚੈ ਕਰਿ ਆਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੇ ॥
ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੈ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੇ
ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਕੁਨ ਤੋ ਉਚਰੇ ॥
ਜਬ ਆਵਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ
ਅਤਹੀ ਰਨ ਮੈ ਡਬ ਜੁਝ ਮਰੇ ॥੨੩੧॥

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ।

ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠਿ ਧਿਐਹੈ ਸੰਤ ॥
ਅੰਤ ਲਹੈਗੇ ਮੁਕਤਿ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿਗੇ ਭਗਵੰਤ ॥

ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕੁਟਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾਝ ਤਿਲੰਕ ਸੂਹੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਪਾਇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਰ
ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ ਰੰਜ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਿਕ ਦੇ ਛੰਦ ੪੮ ਤੇ 'ਟਕਾ ਟੁਕ ਟੋਪ ਢਕਾ ਢੁਕ ਢਾਲੇ' ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ
ਹੈ । ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ੧੯੨ ਅੰਕ ਦੇ ਛੰਦ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਠ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਿੰਨ
ਭਿੰਨ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ।

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ :

ਇਸ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਲਿਖਿਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ
ਆਰੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਨੌਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ
ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ
ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ ।

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ :

ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ" ਅਰ "ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦" ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵਿਚ ਵੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਕ ੬ ਤੇ ਜੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹੋ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਅੰਕ ੬ ਤੇ ਅਤੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਕ ੧੪ ਤੇ ਹਨ । ਉਹ ਹਨ :

ਨਹੀ ਜਾਨ ਜਾਈ ਕਛੁ ਰੂਪ ਰੇਖੰ ॥

ਕਹਾ ਬਾਸੁ ਤਾਕੋ ਫਿਰੈ ਕਉਨ ਭੇਖੰ ॥

ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਕੋ ਕਹਾ ਕੋ ਕਹਾਵੈ ॥

ਕਹਾ ਮੇ ਬਖਾਨੋ ਬਹੈ ਮੈ ਨਾ ਆਵੇ ॥ ੬ ॥

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬਯਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੋਥੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 'ਦਸ ਗ੍ਰੰਥੀ' ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਬਯਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹਨ ।

ਚੌਥੀ ਅਵਤਾਰ :

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ "ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦" ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ "ਅਬ ਚਉਬੀਸ ਉਚਰੈ ਅਵਤਾਰਾ । ਜਿਹ ਬਿਧ ਤਿਨ ਕਾ ਲਖਾ ਅਖਾਰਾ । ਸੁਨੀਅਹੁ ਸੰਤ ਸਬੈ ਚਿਤ ਲਾਈ । ਬਰਨਤ ਸਯਾਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਈ ।"

'ਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਸਯਾਮ' ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੀਆਂ । ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ । ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਕੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲਗਦੇ ਸਨ । ਏਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ । ਮਾਤਾ ਜੀ 'ਗੋਬਿੰਦ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰਾਮ' ਜਾਂ 'ਸਯਾਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਨਾਮ (ਤਖੱਲਸ) ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ

ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ 'ਸਯਾਮ' ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਤਖੱਲਸ (ਛਾਪ) ਹੈ ।
ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਯਾਮ ਇਕ ਕਵੀ ਸੀ ।

(ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ ੧੮੬ ਕਾਲਮ ੪)

'ਕਿਤਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਮ' ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਛਾਪ
ਤਖੱਲਸ) ਹੈ ।' (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ ੭੨੪ ਦਾ ਫੁਟ ਨੋਟ)

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਵੇਂ ਹੀ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਕੁਝ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ

ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ॥

ਸੀਸੁ ਦੀਆ ਪਰੁ ਸਿਰਰੁ ਨ ਦੀਆ ॥ ਅੰਕ ੧੩

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰ

ਸੀਸ ਦੀਯੋ ਉਨ ਸਿਰਰ ਨ ਦੀਨਾ ॥

ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਦੇਹ ਕਰਿ ਚੀਨਾ ॥ ਅੰਕ ੨੬

ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਜੋ ਚਉਪਈ 'ਪੁਨ ਰਾਫਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ' ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਬ ਕ੍ਰੀਬ
ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਚਉਪਈ

ਏਕੇ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ॥

ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ॥

ਅੰਕ ੩੯੪

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰ

ਏਕਹ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ।।

ਰੰਚ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਰੂਪਾ ॥

ਅੰਕ ੩੭

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਚੌਪਈ, ਸਵੈਯਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ
ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਮਤ ਆਦਿ ਲਿਖੇ ਹਨ ।
“ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੈ ਅਰ ਗਾਵੈ” ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ “ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ” ਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਪਾਠ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਰ ਇਹ ਨਾਮ 'ਸਿੰਘ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ
ਏਹ ਕਥਾ ੧੭੫੫ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ੧੭੫੬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ
'ਸਿੰਘ' ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।*

* ਤਰਕਵਾਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗੋਬਿੰਦ' ਨਾਮ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੀ ਸੀ ।

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀਹਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ੧੭ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਦੋਖੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਧਿਆਇ ਦੂਜਾ, ਛੰਦ ਦਾ ਅੰਕ ੨੦ ਅਤੇ ੨੧, ਅਤੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ੧੦੨ ਸਾਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਮਤ ੧੭੫੩ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਤੋਂ ੨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ

ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਿ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਖਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਲ ਹੈ। ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਉਸਤਤਿ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਏਹ ਕਿ ਪਖਯਾਣ ਚਰਿਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੀਸਰੀ, ਉਹ ਜੋ ਬਵੰਜਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ 'ਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਸਯਾਮ' ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਥੇ 'ਰਾਮ' ਜਾਂ 'ਸਯਾਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਸ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ' ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ੧੦ ਸਵੈਯੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ ਵਿਚ ਚੰਡੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ :— "ਜੈ ਜੈ ਹੋਸੀ ਮਹਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਭੂਮ ਅਕਾਸ ਤਲ ਉਰਧ ਅਧੇ" ਅਤੇ "ਰਕਤਾਸੁਰ ਆਚਨ ਜੁਧ ਪ੍ਰਮਾਚਨ" ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ' ਇਕ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ

ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਨਾ ਏਹ 'ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ' ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ "ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ" ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ।

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਹਰਨਵੀ ਤਪੇ ਭਾਗੀਰਥ ਆਣੀ।

ਕੇਦਾਰੁ ਥਾਪਿਓ ਮਹਸਾਈ।

—ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਲਾਰ

ਹਰਨਾਖਸੂ ਦੁਸਟੁ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ।

—ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਆਸਾ

ਗਜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜਹ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਵੇ।

—ਗੁਰੂ ਭੋਗ ਬਹਾਦਰ, ਰਉੜੀ

ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜੁ ਆਪਿ ਮਰਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪਿ ਪਚਾਹਾ।

—ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸੋਰਠ

ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜਿ ਬਿਆਸਿ ਪੜ੍ਹਾਇਆ।

—ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ

ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦ੍ਰਹਾਸ ਦੁਖਿਆ ਧ੍ਰਿਸਟ ਬੁਧੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਕੀ ਜਾਰੇ।

—ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਨਟ

ਇਹ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਏਹ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਵਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੁਝ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮਾਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਨੇਤ੍ਰੁ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਸਤ੍ਰੁਤ੍ਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਣ ਕੀਓ ਰਘੁਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ।

ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਛੰਦ ੮੬੧

ਜੇ ਜੇ ਕਿਸਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਿਖਾਏ ॥
 ਦਸਮ ਬੀਚ ਸਭ ਭਾਖ ਸੁਣਾਏ ॥
 ਗਯਾਰਾ ਸਹਸ ਬਾਨਵੇ ਛੰਦਾ ॥
 ਕਹੇ ਦਸਮ ਪੁਰ ਬੈਠ ਅਨੰਦਾ ॥

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਛੰਦ ੪

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ :

ਸਤ੍ਰੁਹ ਸੈ ਪੈਤਾਲੀ ਮੈ ਸਾਵਨ ਸੁਤਿ ਬਿਤ ਦੀਪ ॥
 ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਸੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹੈ ਸਮੀਪ ॥
 ਛੰਦ ੨੪੯੦

ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗੋਤਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਇ ।
 ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੂਧ ਕੇ ਚਾਇ ।
 ਛੰਦ ੨੪੯੧

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵੈਯਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਸਯਾਮ' ਸੀ । ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਸਵੈਯਾ ਦੇਖੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਫੜੀ ਕੋ ਪੂਤ ਹੋ ਬਾਮਨ ਕੋ ਨਹਿ ਕੋ, ਤਪੁ ਆਵਤ ਹੈ ਜੁ ਕਰੋ ॥
 ਅਰੁ ਅਉਰ ਜਜਾਰ ਜਿਤੋ ਗ੍ਰਿਹ ਕੋ, ਫੁਹਿ ਤਿਆਗ ਕਹਾਇਤ ਤਾ ਮੈ ਧਰੋ ॥
 ਅਬ ਰੀਝ ਕੈ ਦੇਹੁ ਵਹੈ ਹਮਕੈ, ਜੋਉ ਹੋ ਬਿਨਤੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ॥
 ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੈ, ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ॥

ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵੈਯੇ ਦਾ ਲੇਖਕ ਓਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥਿੰਦ ਸਿੰਘ । ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਸਵੈਯੇ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਹੇ ਰਵਿ ਹੇ ਸਸਿ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਮੇਰੀ ਅਬੈ ਬਿਨਤੀ ਸੁਨ ਲੀਜੈ ॥
 ਅਉਰ ਨ ਮਾਯਤ ਹੋ ਤੁਮਤੇ ਕਛੁ, ਚਾਹਤ ਹੋ ਚਿਤ ਮੈ ਸੋਈ ਕੀਜੈ ॥
 ਸਸਤ੍ਰੁਨ ਸਿਉ ਅਤਿ ਹੀ ਰਨ ਭੀਤਰ, ਜੂਝ ਮਰੋ ਤੋ ਸਾਚ ਪਤੀਜੈ ॥
 ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਸਦਾ ਜਗ ਮਾਹਿ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਸਯਾਮ ਇਹੈ ਬਰ ਦੀਜੈ ॥੧੮੯੯॥
 ਜੋ ਕਛੁ ਇਛੁ ਕਰੋ ਧਨਕੀ ਤੋ, ਚਲਯੋ ਧਨ ਦੇਸਨ ਦੇਸ ਤੇ ਆਵੈ ॥
 ਅਉ ਸਭ ਰਿਧਨ ਸਿਧਨ ਪੈ, ਹਮਰੋ ਨਹੀ ਨੈਕ ਹੀਆ ਲਲਚਾਵੈ ॥
 ਔਰ ਸੁਨੋ ਕਛੁ ਜੋਗ ਬਿਖੈ ਕਹਿ, ਕਉਨ ਇਤੋ ਤਪਕੈ ਤਨੁ ਤਾਵੈ ॥
 ਜੂਝ ਮਰੋ ਰਨ ਮੈ ਤਜ ਭੈ, ਤੁਮਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਯਾਮ ਇਹੈ ਬਰ ਪਾਵੈ ॥੧੯੦੦॥

ਪਹਿਲੇ ਸਵੈਯੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ

'ਸਯਾਮ' ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇੱਛਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੋਵੇ? ਦੂਸਰੇ ਸਵੈਯੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਛ ਕਰੇਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਯਾਮ' ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਧਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾ ਦਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੇਰ ਉਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਗ ਆਦਿ ਤਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹੋਵੇ ਦਰਬਾਰੀ 'ਕਵੀ' ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁਰਾ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਕਾਵਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਹਾਂ ਧਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵੈਯੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਯਾਮ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 'ਰਾਮ' ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਧਨ ਸਿੰਘ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਜੁੱਧੁ ਕਰੇ, ਕਬਿ ਰਾਮ ਕਹੈ ਕਹੂ ॥ ੧੧੧੮

ਦੇਖ ਸੱਤਕ੍ਰਿਤ ਕੋਤਕ ਕੇ ਕਬਿ ਰਾਮ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਸੁ ਭਾਵੈ ॥ ਛੰਦ ੧੧੭੯

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮ ਵਿਚ 'ਰਾਮ' ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੦੯ ਵਿਚ 'ਰਾਮ' ਅਤੇ 'ਸਯਾਮ' ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਇਕੋ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਇਕੋ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੋ ਹਨ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਮ ਭਨੈ ਤਿਨ ਤ੍ਰੀਯ ਭਏ ਅਧਿਕ ਬਢਾਯੋ ਨੇਹ ॥ (ਚਰਿਤ੍ਰ ੨੮)

ਭ੍ਰਮਕ ਦੇਤ ਝੁਕੋ ਝਮਕੇ ਕਬਿ ਰਾਮ ਸੁਭਾਵ ਭਲੇ ਲਖਿ ਪਾਯੋ ॥ (ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੦੯)

ਸਯਾਮ ਭਨੈ ਮਹਿ ਲੋਕ ਕੀ ਮਨਹੁ ਮਾਨਨਿ ਕੋ ਮਨ ਮੋਹਨ ਆਯੋ ॥ (ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੦੯)

ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਕੋਈ 'ਰਾਮ' ਜਾਂ 'ਸਯਾਮ' ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਹਨ ਇਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਅਨੁਰਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਸਨ।

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ :

ਅਬ ਚੌਬੀਸ ਉਚਰੇਂ ਅਵਤਾਰਾ

ਜਿਹ ਬਿਧ ਤਿਨਕਾ ਲਖਾ ਅਖਾਰਾ ॥

ਸੁਣੀਅਤ ਸੰਤ ਸਬੈ ਚਿਤ ਲਾਈ
ਬਰਨਤ ਸਯਾਮ ਜਥਾ ਮਤ ਭਾਈ॥”

ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਵਿਦਿਆ ਸਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ’ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ੫੨ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ‘ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਯਾਮ’ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਏਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ‘ਰਾਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਯਾਮ’ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਬਫੰਜਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫੇਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਵੀ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵਡਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਦਿਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ’ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਤਿੰਨ ਕਵਿਯਨ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਲਿਖ ਥਾਗਦ ਤਲਵਾਇ।
ਨੈ ਮਣ ਹੋਇ ਤੋਲ ਮਹਿ, ਸੁਖਮ ਲਿਖਤ ਲਖਾਇ।
“ਥਿਦਯਾ ਸਰ” ਤਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ, ਨਾਮ ਧਰਯੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ।
ਨਾਨੁ ਵਿਧ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ, ਰਖ ਰਖ ਨੈ ਰਸ ਰੀਤ।
ਮਚਿਯੋ ਜੰਗ ਗੁਰ ਸਿੰਗ, ਬਡ ਰਹਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਸੋ ਬੀਚ।
ਨਿਕਸੇ ਆਨੰਦ ਪੁਰਾ ਤੇ, ਲੁਟਿਓ ਪੁਨ ਮਿਲ ਨੀਚ।
ਪ੍ਰਥਕ ਪ੍ਰਥਕ ਪੜੇ ਹੁਤੇ, ਲੁਟਿਓ ਸੁ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਖਰੇ।
ਇਕ ਬਲ ਰਹਿਓ ਨਾ ਇਮ ਗਯੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਲਯੋ ਨ ਫੇਰ”

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰੁਤ ੫ ਅਸ਼ੋ ੫੧)

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਸੰਮਤ ੧੭੬੧ ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਝੁਠੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਰਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਰ ੫੨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਨਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਕੁਤਬ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਨ ਵਿਚ ਮਿਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤੀ।”

੫੨ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਜਾਂ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਰਚੇ ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹਨ ? ਏਸ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਾਵਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਰਥੀ ਅਰ ਮਹਾਂ ਧਨੁਰ ਧਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ।

ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ (ਚੋਟੀ ਅਵਤਾਰ) ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਦਰ ਅਵਤਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹਨ :

ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਵਤਾਰ :

ਗਨਿ ਚਉਬਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ॥
 ਬਹੁ ਕੈ ਕਹੈ ਬਿਸਥਾਰ ॥
 ਅਬ ਗਨੈ ਉਪ ਅਵਤਾਰ ॥
 ਜਿਮ ਧਰੇ ਰੂਪ ਮੁਰਾਰਿ ॥ (੨੦)
 ਜੇ ਧਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਰੂਪ ॥
 ਤੇ ਕਹੈ ਕਾਬਯ ਅਨੂਪ ॥
 ਜੁਇ ਧਰੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ॥
 ਅਬ ਕਹੈ ਤਾਹਿ ਬਿਚਾਰ ॥ (੨੧)

ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ :

ਅਬ ਕਹੈ ਤਉਨਿ ਸੁਧਾਰ ॥
 ਜੇ ਧਰੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ॥
 ਅਤਿ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਕੀਨ ॥
 ਤਬ ਗਰਬ ਕੈ ਰਸ ਭੀਨ ॥
 ਸਰਿ ਆਪ ਜਾਨ ਨ ਔਰ ॥
 ਸਬ ਦੇਸ ਮੇ ਸਬ ਠੌਰ ॥
 ਤਬ ਕੋਪ ਕੈ ਇਸ ਕਾਲ ॥
 ਇਮ ਭਾਖ ਬੈਨ ਉਤਾਲ ॥ (੨)
 ਜੇ ਗਰਬ ਲੋਕ ਕਰੰਤ ॥
 ਤੇ ਜਾਨ ਕੂਪ ਪਰੰਤ ॥
 ਮੁਰ ਨਾਮ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰ ॥
 ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਰੁਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰ ॥ (੩)

ਕੀਆ ਗਰਬ ਜੋ ਮੁਖ ਚਾਰ ॥
 ਕਛੁ ਚਿਤ ਮੈਂ ਅਥਿਚਾਰ ॥
 ਜਬ ਧਰੇ ਤਿਨ ਤਕ ਸਾਤ ॥
 ਤਬ ਬਨੀ ਤਾਕੀ ਬਾਤ ॥ (੪)
 ਇਸ ਜਨਮ ਧਰ ਤੇ ਜਾਇ ॥
 ਚਿਤ ਦੇ ਸੁਨੋ ਮੁਨਿ ਰਾਇ ॥
 ਨਹੀ ਐਸ ਹੋਇ ਉਧਾਰ ॥
 ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਰੁਦ੍ਰ ਬਿਚਾਰ ॥ (੫)

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ 'ਕਾਲ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ੨੪ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਝੁਕਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :

ਕਾਲ ਸਥਨ ਕਾ ਕਰਤ ਪਸਾਰਾ ॥
 ਅੰਤਕਾਲ ਸੋਈ ਖਾਪਨ ਹਾਰਾ...॥
 ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ ਜੇਤੇ ॥
 ਮੁੰਡੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਨ ਕੇਤੇ ॥
 ਭੋਖ ਧਰੇ ਲੂਟਤ ਸੰਸਾਰਾ ॥
 ਛਪਤ ਸਾਧ ਜਿਹ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ॥੨੩॥
 (ਆਰੰਭ ੨੪ ਅਵਤਾਰ)
 ਤਿਸ ਜਾਪ ਹੋ ਜਬ ਜਾਪ ॥
 ਤਬ ਹੋਇ ਪੂਰਨ ਸ੍ਵਾਪ ॥
 ਉਠ ਲਾਗ ਕਾਲ ਜਪੰਨ ॥
 ਹਠ ਤਿਆਗਿ ਆਵ ਸਰੰਨ ॥ ੨੪ ॥
 (ਆਰੰਭ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ)

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੨੪ ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਰੁਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।

'ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦' ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਾ: ੧੦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ੩੨ ਸਵੈਯੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ 'ਸਤਿਜਦੈਵ...' ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਵੀ 'ਸੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਸਵੈਯਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਅਤੇ

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਨੂੰ । ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੇ ਸਵੈਯੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ । 'ਜੋ ਕੁਛ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ, ਜੁਧ ਜਿਤੇ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾਨ ਦੀਓ ਇਨ ਹੀ ਕੇ ਭਲੇ' ਅਤੇ (ਦੋਹਰਾ) ਚਟ ਪਟਾਇ...ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ਼ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਪੁਰਾਣ' ਭਾਵ, ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦' ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਹੈ :

ਅਸਿ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਬਕ ਤਬਕ ਅਰੁ ਪੀਰ ॥

ਸੈਰ ਸਰੋਹੀ ਸੰਹਥੀ ਯਹੋ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ॥

ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਲ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ । ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਰਛਾ ਹਮਨੈ ॥

ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੀ ਰਣਿਆ ਹਮਨੈ ॥

ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਛਾ ਹਮਨੈ ॥

ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰਛਾ ਹਮਨੈ ॥

(ਆਰੰਭ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ)

ਨਮਸਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਖੜਕ ਕਉ ਕਰੋਂ ਸੁਹਿਤ ਚਿਤ੍ਰ ਲਾਇ ॥

ਪੂਰਨ ਕਰੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ, ਤੁਮ ਮੋਹਿ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥

(ਆਰੰਭ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ)

ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮੰ । ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ ॥

ਜਿਤੇ ਅਸਤ੍ਰ ਭੇਯੰ । ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਯੰ ॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਫੰਦ ੯੧)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈਯੇ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ :

ਇਸ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ । ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਚਰਣ-ਹੀਣ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ੧ ਓ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ॥ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥ ਅਥ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖਿਯਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀ (ਭਵਾਨੀ) ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਜੋ 'ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ' ਦੇ ਧਿਆਇ ੨ ਛੰਦ ੨ ਤੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਅੰਕ ੪੭੧੪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵੈਯਾ ਜੋ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਕ ੬੨ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਛੰਦ ੪੭੧੪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :

ਸਵੈਯਾ :

ਮੇਰ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੁਹਿ ਜਾਹਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਦੁਸਰ ਤੋ ਸੋ ॥
 ਭੂਲ ਛਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੁ ਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕੋਊ ਮੋ ਸੋ ॥
 ਸੇਵ ਕਰੀ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨਕੇ ਸਭਹੀ ਗ੍ਰਿਹ ਦੇਖੀਅਤ ਦਰਬ ਭਰੋਸੋ ॥
 ਯਾ ਕਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ ॥
 ਅਤੇ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ੬੩)

ਮੇਰ ਕੀਯੋ ਤ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੁਹਿ ਜਾਹਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨ ਦੁਸਰ ਤੋ ਸੋ ॥
 ਭੂਲ ਛਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੁ ਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਕਹੂੰ ਕੋਊ ਮੋ ਸੋ ॥
 ਸੇਵ ਕਰੋ ਤੁਮਰੀ ਤਿਨਕੇ ਫਿਨ ਮੈ ਧਨ ਲਾਗਤ ਧਾਮ ਭਰੋਸੋ ॥
 ਯਾ ਕਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕੀ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭਾਰੀ ਭਰੋਸੋ ॥

(ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧ ਅੰਕ ੪੭)

ਦੋਹਰਾ :

ਮੂਕ ਉਚਰੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇ ॥
 ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਉ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਾਇ ॥
 (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਧਿਆਇ ਛੰਦ ੨)

ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਮੂਕ ਉਚਰੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇ ॥
 ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ ਜਉ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ ॥

(ਪਖਿਆਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧ ਅੰਕ ੪੩)

ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੰਦਾਵਲੀ ਇਕੋ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੌਪਈ ਅਤਿੱਲ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਛੰਦਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਦਰਤਾ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੰਦ ਵੀ ਹਨ।

ਦਰ ਅਸਲ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਛਲ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇ-ਸੰਕੋਚ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਲਵੇ ਤਦ ਬੜੇ ਉਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰਾਜਾ ਦਸਰਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਕੇਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਪ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

‘ਰਾਡ ਕੁਭਾਂਡ ਕੇ ਹਾਥ ਬਿਕਿਓ ਕਪ ਨਾਚਤ ਨਾਚ ਛਰੀ ਜਿਮ ਚੀਨੇ ॥’

ਭਾਵਾਰਥ : ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਇਉਂ ਦੋ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਖਣਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਟਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਚਿਤ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਕ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜੋ ਸਿਆਨੇ ਹੁਐ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੇਤ ਤ੍ਰਿਆ ਕਰ ਚਿਤ ॥

ਤਾਂ ਨਰ ਕੋ ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਹੋਤ ਖੁਆਰੀ ਨਿਤ ॥

ਇਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਪਰੈ ਆਪਦਾ ਕੋਸੀਐ ਕੋਟ ਕਸਟ ਸਹਿਲੇਤ ॥

ਤਉ ਸੁਘਰ ਕਰ ਇਸਤ੍ਰੀਅਨ ਭੇਦ ਨ ਅਪਨੋ ਦੇਤ ॥

ਦੂਸਰੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਐਸੀ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਣ ਕਰੇ ਉਹ ਛਲ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਲੂਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿੱਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹੈ।

ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਵਾਰਿ ਚੀਰ ਕਰ ਆਪਨੇ ਮੁਖ ਨਖ ਘਾਇ ਲਗਾਇ ॥

ਰਾਜਾ ਕੋ ਰੋਖਿਤ ਕਿਯੋ, ਤਨ ਕੋ ਚਿਹਨ ਦਿਖਾਇ ॥

ਚੌਪਈ : ਬਚਨ ਸੁਨਤ ਕਰੁਧਤ ਨ੍ਰਿਪ ਭਯੋ ॥
 ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਸੁਤਹਿ ਲੈ ਗਯੋ ॥
 ਮੰਤ੍ਰਨ ਆਨਿ ਰਾਵ ਸਮਝਾਯੋ ॥
 ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨ ਕਿਨਹੁ ਪਾਯੋ ॥

ਇਕ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ (ਰਾਣੀ) ਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਝੂਠੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਪਟ ਆਦਿ ਦੱਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਕਥਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰ: ੨੨ ਅਤੇ ੨੩ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰ: ੨੨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹ ਛੰਦ ਅੰਕ ੫੧ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਰਾਗੀ ਰਥਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ :

ਸੁਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ॥
 ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਣ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਣ ਜਬ ਲਗ ਬਾਰੇ ॥
 ਨਿਜੁ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਯਹੁ ॥
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਝੁਲਿ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੇਯਹੁ ॥ ੫੧ ॥

ਇਸੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਅੰਕ ੩ ਅਤੇ ੪ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ :

ਤੀਰ ਸਤ੍ਰੁਦ੍ਰਵ ਕੇ ਹੁਤੋ ਪੁਰ ਅਨੰਦ ਇਕ ਗਾਉ ॥
 ਨੈਤ੍ਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਵਿਗ ਬਸਤ ਕਾਹ ਲੂਰ ਕੋ ਠਾਂਉ । ੩ ॥
 ਤਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔ ਸਖਾ ਬਹੁ ਆਵਤ ਮੋਦ ਬਢਾਇ ॥
 ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਮੁਖ ਮਾਂਗਬਰ ਜਾਤ ਗ੍ਰਿਹਨ ਸੁਖ ਪਾਇ ॥ ੪ ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰ: ੭੧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਨਗਰ ਪਾਂਵਟਾ ਬਹੁ ਬਸੈ ਸਾਰ ਮੋਰ ਕੇ ਦੇਸ ॥
 ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਨਿਕਟ ਬਹੋ ਜਨਕ ਪੁਰੀ ਅਲਕੇਸ ॥ ੧ ॥
 ਨਦੀ ਜਮਨਾ ਕੇ ਤੀਰ ਮੈ ਤੀਰਥ ਮੁਚਨ ਕਪਾਲ ॥
 ਮਗਰ ਪਾਂਵਟਾ ਛੋਰ ਹਮ ਆਏ ਤਹਾਂ ਉਤਾਲ ॥ ੨ ॥

ਫੇਰ ਅੰਕ ੪ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੈ :

ਤਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਅਮਿਤ ਪਹੁਚੇ ਆਇ ॥
 ਤਿਨੈ ਦੇਨ ਕੋ ਚਾਹਿਯੋ ਜੋਰਿ ਭਲੇ ਸਿਰ ਪਾਇ ॥ ੪ ॥

ਏਹ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ

ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। 'ਹਮ' ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖੀਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਜਾਂ ਅੰਤ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੰਦ ਵੀ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।

ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ 'ਪੁਰਖ ਚਰਿਤ੍ਰ' ਵੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਪਰ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਖ ਵਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਚਰਿਤ੍ਰ ੮੧ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫੇਰ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਅਵਤਾਰ (ਬਿਰਹ ਨਾਟਕ ਵਿਚ) ਇਕ ਸਵੈਯਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵੈਯਾ ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵੈਯੇ ਇਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :—

ਅੰਗ ਬਿਖੈ ਸਜ ਕੈ ਭਗਵੇ ਪਟ ਹਾਥਨ ਮੈ ਚਿਪੀਆ ਹਮ ਲੇਹੈ ॥

ਸੀਸ ਧਰੋਗੀ ਜਟਾ ਅਪਨੇ ਹਰਿ ਮੂਰਤ ਭਿਛਿ ਮਾਂਝ ਅਘੋਹੈ ॥

ਸਿਯਾਮ ਚਲੈ ਜਿਹ ਠਉਰ ਬਿਖੈ ਹਮਹੂੰ ਤਿਹ ਠਉਰ ਬਿਖੈ ਚਲਜੇਹੈ ॥

ਤਿਆਗ ਕਹਿਯੋ ਹਮ ਧਾਮਨ ਕੋ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲਕੈ ਹਮ ਜੋਗਨਿ ਹੂੰ ਹੈ ॥

(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਛੰਦ ੮੪੧)

ਅਤੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਅੰਗਨ ਮੈ ਸਜਿਹੋ ਭਗਵੇ ਪਟ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਚਿਪੀਆ ਗਹਿ ਲੇਹੈ ॥

ਮੁੰਦ੍ਰਨ ਕਾਨ ਧਰੋ ਅਪਨੇ ਤਵ ਮੂਰਤਿ ਭਿਛਿ ਮਾਂਝ ਅਘੋਹੈ ॥

ਨਾਥ ਚਲੋ ਤੁਮ ਠੋਰ ਜਹਾਂ ਹਮਹੂੰ ਤਿਹ ਠੋਰ ਬਿਖੈ ਚਲਿ ਜੇਹੈ ॥

ਧਾਮ ਰਹੈ ਨਹਿ ਬਾਤ ਕਹੈ ਪਟ ਫਾਰ ਸਬੈ ਅਥ ਜੋਗਨ ਹੂੰ ਹੈ ॥

(ਚਰਿਤ੍ਰ ੮੧ ਛੰਦ ੭੧)

ਜਿਵੇਂ 'ਸੋਦਰ' ਦੀ ਪਉੜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋੜ੍ਹਾ ਬੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਸਵੈਯੇ, ਦੋਹਰੇ, ਕਥਿਤ ਆਦਿ ਵਖ ਵਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬੋੜ੍ਹਾ ਬੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵੈਯਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਨਾਲ ਤੁਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਂਜ ਫਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ।

ਚਰਿਤ੍ਰ ੧੫੧ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਤਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਚਰਿਤ੍ਰ ੩੩੫ ਵਿਚ ਜੈਨ ਅਲਾਵਦੀਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰਮਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਨ ਅਲਾਵਦੀਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਮ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੀਰਮਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਫੌਜ ਕਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬੀਰਮਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਉਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕੋਂ ਮਾਰ ਕਾਟਿ ਸਿਰ ਲੀਯੋ ॥

ਲੈ ਹਾਜਰ ਹਜਰਤ ਕੋ ਕੀਯੋ ॥

ਪਿਤ ਪਠੈ ਸੁਤਾ ਪਹਿ ਦੀਨਾ ॥

ਅਧਿਕ ਦੁਖਿਤ ਹੂੰ ਦੁਹਿਤਾ ਚੀਨਾ ॥ ੪੪ ॥

ਦੋਹਰਾ :

ਜਬ ਬੇਗਮ ਤਿਹ ਬਾਰਿਕੋ ਦੇਖਾ ਸੀਸ ਉਘਾਰ ॥

ਉਲਟਿ ਪਰਾ ਤਬ ਮੂੰਡਿ ਨਿਪ ਤਉ ਨ ਕਬੂਲੀ ਨਾਰਿ ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੰਗ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ (੪੦੪) ਵਿਚ ਸਤਿਜੁਗ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਚੌਪਈ (ਪੁਨਿ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ) ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ

ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਿਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ।

ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤ :

ਜਿਵੇਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਯੇ ਹਨ ਜੋ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ੴ ਓ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਅਬ ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤ ਲਿਖਯਤੇ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਜਾਂ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਚਿਤਾ ਜੈਸੇ ਚੇਦਨ ਚਰਾਗ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ ਸਮ
ਚੇਟਕ ਸੋ ਚਿਤ੍ਰ ਦਾਯੁ ਚਾਬਕ ਕੁਸੈਲ ਸੀ ॥
ਚਿਤਾ ਜੈਸੇ ਚੀਰ ਚਪਲਾਸੀ ਚਿਤਵਨ ਲਾਗੇ
ਦੀਰਬੇਸੀ ਚੋਪਖਾ ਸੁਹਾਤ ਨ ਰੁਚੈਲ ਸੀ ॥
ਚੰਗਲ ਸੀ ਚੋਪਸ ਚਾਪ ਜੈਸੇ ਚਾਮੀ ਕਰਿ
ਚੋਟ ਸੀ ਚਿਨੌਤੀ ਲਾਗੇ ਸੀਰੀ ਲਾਗੇ ਸੈਲ ਸੀ ॥
ਚੁਟਕ ਸੀ ਚਪੇਟ ਲਗਤ ਚਿੰਤਾ ਨਾਥ ਬਿਨ
ਚਾਬਕ ਸੋ ਚੇਰ ਲਾਗੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੁਰੈਲ ਸੀ ॥ ੩੦ ॥

ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਯ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਯੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ "ਸਾਹ ਸੰਗਰਾਮ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੀ ਇਕ ਸਵੈਯਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗੋ ਸਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਗੋ ਸੰਭਾਰ ਕੋ ਸਾਂਕ ਭਲੀ ਕਰ, ਓਕਤ ਪੈਚਟ ਬਾਂਧ ਕ੍ਰਿਪਾਨੀ।
ਮਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰ ਪਰਿਓ ਅਰਿ, ਸੈਨ ਕੇ ਸਾਮੁਹਿ ਸੰਕ ਨ ਮਾਨੀ।
ਮਾਰ ਦਏ ਸਿਰਦਾਰ ਬਡੇ ਕਰਿ, ਕੋਪ ਫਿਰਿਯੋ ਇਹ ਭਾਤ ਕੰਪਾਨੀ।
ਸੂਰ ਡੁਲੇ ਸਿਰਦਾਰ ਸਭੈ, ਨਡੁਲਯੋ ਰਣ ਤੇ ਬਸੁਧਾ ਹੂੰ ਡੁਲਾਨੀ। ੪੪।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਸਵੈਯੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਗੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਜਾਂ ਸਵੈਯੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਥੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸਵੈਯਾ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਫੇਰ ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ :

ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਕੈ ਅਰੁ ਸਾਤ ਸਮੁਦ੍ਰਨਕੀ ਮਸ ਕੈਹੋ ॥
 ਕਾਟਿ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਗਰੀ ਲਿਖਏ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜ ਬਨੈਹੋ ॥
 ਸਾਰਸ੍ਰਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਕੈ ਜੁਗ ਕੋਟ ਗਨੇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਲਿਖੈ ਹੋ ॥
 ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਬਿਨਾ ਬਿਨਤੀ ਨ ਤਉਤੁਮ ਕੋਉ ਪ੍ਰਭ ਨੈਕ ਰਿਝੈ ਹੋ ॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਛੰਦ ੧੦੧)

ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਹੈ :

ਕਾਗਦ ਦੀਪ ਸਭੈ ਕਰਿਹੋ ਅਰੁ, ਸਾਥ ਮਹਾਰਣ ਕੀ ਮਸੁ ਕੈਹੋ ।
 ਕਾਟ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸਿਗਰੀ, ਲਿਖਦੇ ਹੂੰ ਕੇ ਲੇਖਨ ਕਾਜ ਬਨੈਹੋ ।
 ਸਾਰਸ੍ਰਤੀ ਬਕਤਾ ਕਰਕੇ, ਜੁਗ ਚਾਰ ਗਨੇਸ ਕੇ ਹਾਥ ਲਿਖੈਹੋ ।
 ਕੋਟ ਕਥਿਤਨ ਜੋ ਕਰਿ ਹੋ, ਤੁਮ ਕੋ ਨ ਤਉ ਪ੍ਰਭ ਨੈਕ ਰਿਝੈ ਹੋ ।

(ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤ ਛੰਦ ੪੯)

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰ: ੧੨ ਵਿਚ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਸੇਵਤਾ ਬਿਕ੍ਰਤਿ ਅਤ ਮੇਖਲੀ ਨਿਮੇਖ ਸੰਦੀ
 ਅੰਜਨ ਦੀ ਸੇਲੀ ਦਾਸ ਭਾਵ ਸੁਭ ਭਾਖਣਾ ॥
 ਭਗਵਾ ਸੁ ਭੇਸੁ ਸਾਡੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਲਿਲਾਈ ਸਦੀਯੋ
 ਯਾਰਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੋ ਕੰਦਮੂਲ ਚਾਖਣਾ ॥
 ਰੋਦਨ ਦਾ ਮਜਨ੍ਹ ਸੁਪੁਤ੍ਰੀ ਪਤ੍ਰ ਗੀਤ ਗੀਤਾ
 ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਿਛਿਆ ਧਿਆਨ ਪੂਆ ਬਾਲ ਰਾਖਣਾ ॥
 ਉਧੋ ਏਨਾ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗ ਸਾਰਾ
 ਨੰਦ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇ ਆਖਣਾ ॥

(ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤ ਛੰਦ ੪੨)

ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਸਵੈਯੇ ਹੀਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਫੋਟਕ ਕਥਿਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਥਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਫੇਰ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜੁਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਜੁਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਜੁਗ

ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ 'ਖੋਜੀ' ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਮਿਲਾ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ।

ਜ਼ਫਰ ਨਾਮਾ :

ਇਹ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੇ ਫੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੀਨੋ ਕਾਂਗੜ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫੰਦ ਪ੮ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

‘ਕਿ ਤਸਰੀਫ਼ ਦਰ ਕਸਬਹ ਕਾਂਗੜ ਕੁਨਦ,
ਵਜਾ ਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਮ ਸ਼ਵਦ।’

ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਜੰਗ, ਕੁਝ ਉਹ ਵਰਤਾਓ ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ (ਗੁਰੂ ਜੀ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦਿ...। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕਪਟ ਰਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਫਰ ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ੧੧ ਹਕਾਯਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਦਾਵਲੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਕਾਯਤਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ ਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛੇ ਦਰਜ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ, ਤੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਯ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕਾਯਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਕਾਯਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਹਕਾਯਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ" ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗੰਜੋ ਅਭੰਜੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖ ॥
ਅਛਾਧੋ ਅਬਾਧੋ ਅਭਰਮੋ ਅਲੇਖ ॥
ਅਰਾਗੋ ਅਰੂਪੋ ਅਰੇਖੋ ਅਰੰਗ ॥
ਅਜਨਮੋ ਅਬਰਨੋ ਅਭੂਤੋ ਅਭੰਗ ॥

ਅਛੇਦੋ ਅਭੇਦੋ ਅਕਰਮੋ ਅਕਾਮ ॥
 ਅਖੇਦੋ ਅਭੇਦੋ ਅਭਰਮੋ ਅਭਾਮ ॥
 ਅਰੇਖੋ ਅਭੇਖੋ ਅਲੇਖੋ ਅਭੰਗ ॥
 ਮੁਦਾ ਵੰਦ ਬਖਸਿੰਦ ਹੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ॥

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਸਵੈਯਾ 'ਜੰਗ ਦਰਾਇਦ ਕਾਲ ਜਮੰਨ ਬਗੰਯਦ ਕੀ ਮਨੋ ਫੋਜ ਕੋ ਬਾਹਮ ।'...ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਕਾਯਤ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹਨ :

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਆ ਸਾਕਰੇ ਸਬਦ ਰੰਗ ॥
 ਕਿ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜੰਗ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਹੇ ਸਾਕੀ ! ਸਬਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਠਵੀਂ ਹਕਾਯਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੈ :

ਬਿਦਿਹ ਸਾਕੀਆ ਸੁਰਖ ਰੇਗੰ ਫਿਰੰਗ ॥
 ਮੁਸ਼ ਅਮਦ ਮਰਾ ਵਕਤਿ ਜਦ ਤੇਗ ਜੰਗ ॥

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ :

ਜੂਝ ਮਰੈ ਰਣ ਮੈਂ ਤਜ ਭੈ, ਤੁਮਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਯਾਮ ਇਹੈ ਬਰ ਪਾਵੈ ॥

ਇਹ ਸਸਤਰ ਦੇ ਧਨੀ, ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ 'ਬੀਰ-ਰਸ' ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਸਵੀਂ ਹਕਾਯਤ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ ਹੈ :

ਨ ਪਿਸਰੋ ਨ ਮਾਦਰ ਬਿਰਾਦਰ ਪਿਦਰ ॥
 ਨ ਦਮਾਦ ਦੁਸਮਨ ਨਾ ਯਾਰੋ ਦਿਗਰ ॥

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇਸ ਛੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ :

"ਨ ਪੌਤ੍ਰੇ ਨ ਪੁਤ੍ਰੇ । ਨ ਸਤ੍ਰੇ ਨ ਮਿਤ੍ਰੇ ॥
 ਨ ਤਾਤ੍ਰੇ ਨਾ ਮਾਤ੍ਰੇ । ਨ ਜਾਤ੍ਰੇ ਨ ਪਾਤ੍ਰੇ ॥
 ਨਿਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈਂ । ਅਮਿਤ੍ਰੇ ਅਮੀਕ ਹੈਂ ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਕਾਯਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦੀ

ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 'ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ' ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ) ਆਪ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਕਾਯਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ । ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

“ਤਰੁਤ੍ਰ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਦ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਲਈ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ 'ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ ਦਰ ਵਕਤੇ ਜੰਕ' ਗਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਨ੍ਰਗਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਦਾ ਨਾਉਂ 'ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।”
ਇਹ 'ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਸਤ' ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਬ ਹਰ ਹਕਾਯਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਪੰਡਿਤ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 'ਸੰਪਰਦਾਈ ਮਹਾਤਮਾਂ' ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ੧੧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ।’ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਪਰ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਫੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਕਾਯਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਛੰਦਾਵਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੋ ਵੰਗ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਲਿਖਿਓ 'ਜ਼ਫਰ ਨਾਮਾਂ' ਤਬੈ ਬਰੁ ਬੈਂਤ ਬਨਾਈ ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪੂਰਬ ਵਡਿਆਈ ।
ਅਹਿਦ ਕਰਨਿ ਈਮਾਨ ਕੋ ਮਿਲਿਬੈ ਠਹਿਰਾਯੋ ।
ਤੋਰਯੋ ਬੇਈਮਾਨ ਲਕਿ ਦਸ ਲਾਖ ਪਠਾਯੋ । ੩੧ ।
ਬਹੁਰਿ ਜੰਗ ਚਮਕੌਰ ਕੋ ਬਰਨਯੋ ਕਰਿ ਬੋਰਾ ।
ਉਪਲਿਭ ਦੋਜਕ ਪਰੋ ਜਹਿ ਸੰਕਟ ਬੋਰਾ ।
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੈ ਕਰੀ ਬਡ ਚਹੈ ਸਜਾਈ ।
ਅਸਟ ਦਿਵਸ ਕੀ ਸਾਹਿਬੀ ਕਰ ਲੈ ਮਨਭਾਈ । ੨੨ ।
ਦਾਸਤਾਨ ਬਦਸ਼ਹਿਨ ਕੀ ਅਰ ਕੇਤਕ ਆਨਾ ।
ਲਿਖੇ ਬੈਂਤ ਕਰਿ ਸਾਇਰੀ ਚਤੁਰਦੀ ਮਹਾਨਾ ।
ਜਮ ਜਮ ਆਸੈ ਕਹਿਨ ਕੋ ਸਮਝਾਵਨ ਕੇਤਾ ।
ਕਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੇਕ ਤਸ ਸੁਨਿ ਮੁਢ ਅਚੇਤਾ । ੩੩ ।

(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰੁਤ ੬ ਅੰਸ਼ ੫੭)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ੧੧ ਹਕਾਯਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਹਨ ।

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਗੁਰਤਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ 'ਤਿਆਗ' ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਫੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚਿਤ ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਬਰ ਚੰਗਾ,' ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਤੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਆਖੇ ਤਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।

ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਇਹ ਖੋਜ ਏਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 'ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਨਵੀਨ ਖੋਜੀ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਤੋਂ ਤੀਹ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸ ਸੱਕਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਏਹ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਨਵੀਨ ਢੰਗ ਦੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ (ਚੰਡੀ ਸਤੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਥਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ 'ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੋਤੀ ਸਿਮਰਕੇ' ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਝੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ।

ਜੇ ਇਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਕ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੰਕੋਚ ਹੋਇਆ । ਬਲਕਿ ਕਵੀ ਭਾਟ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ । ਜੇ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ । ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤਕ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । "ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛੁ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਣ ਪਰਬੰਧ ਹਰਿ ।" ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵਡੀ ਸਾਹਿਤਯ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਕ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ॥ ਕਵੀ, ਢਾਡੀ, ਭੱਟ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਮਹਾਂਕਾਲ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਬੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਧਨੁਸ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ.....ਅਤੇ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ "ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗੁ ਕਿਛੁ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ ।" ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "ਚਕ੍ਰ ਦਿਹਨ ਅਰੁ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰੁ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ।" ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ ।

ਜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਤੇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਛਪਯ ਛੰਦ ਦੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ । ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ :

"ਤਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸੁ ਹੋਵੇ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ।"

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਛਪਯ ਛੰਦ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਹੈ :

ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਊ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤਿ ਕਿਹ

ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ "ਪੁਰਖ" ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ "ਪੁਰਖ" ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਪੈਰ ਆਦਿ ਹਨ । ਹੇਠ

ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
“ਪੁਰਖ” (ਮਨੁੱਖ) ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਹਰਿ ਜੈਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲੱਭਈ
ਸਭੁ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤੁ ਮੈ ਟੋਲੇ ॥

(ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ਸਫ਼ਾ ੧੪-੪)

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਝੁਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ :

“ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾਲੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ ॥”

(ਸੋਰਠ ਮ: ੫ ਸਫ਼ਾ ੬੨੫)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ ਸਭ
ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਬ੍ਰਹਮੁ ਥਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ਬਹੁਬਿਧਿ ਸਤਿਕਰਿ ॥
ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ੪ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥
ਨਾਨਕ ਭਾਗ ਭਲੇ ਤਿਸੁ ਜਨਕੈ, ਜੋ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤ੍ਰ ਲਾਵੈ ॥੪੧੫॥

(ਮਠਾਰ ਮ: ੪ ਸਫ਼ਾ ੧੨੬੪)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਚਰੁਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਹੈ । ਜੋ ਰੂਪ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ
ਉਹ ਹਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ
ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਿਨਿ ਬਾਸਕੁ ਨੇਤ੍ਰੇ ਘਤਿਆ ਕਰਿ ਨੇਹੀ ਤਾਣੁ ॥
ਜਿਨਿ ਸਮੁੰਦੁ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰਿ ਮੇਰੁ ਮਧਾਣੁ ॥

ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ
ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੁ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਧਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਲਿਆ
(ਰਿੜਕਿਆ) ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ, ਜਦ ਸਮੁੰਦਰ
ਰਿੜਕਿਆ ਤਦ ਉਸ ਮੇਰੁ ਮਧਾਣ ਦੇ ਬੱਲੇ ਧਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ? ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ
ਦਾ ਪਤਾ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ।

ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਦ ਪਤਾ ਲਗੇ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੁ ਦੇ ਬੱਲੇ ‘ਕਛ’ ਅਵਤਾਰ
ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਇ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਛ ਅਵਤਾਰ,
ਬਾਸਕ ਨਾਗ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਮਧਾਣੀ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ
ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣ

ਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦਾਵਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਤਿ ਤਰਕ ਵਾਦੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਾਂ “ਛੋੜਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਸਾਧ ਮਗਿ ਚਲੁ” ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਦਿ ਅੰਤ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਧਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ (ਸਮਾਂ) ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਸਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਉਪਰ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ‘ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ’ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ‘ਕੰਜਲਕ ਨੈਨ ਕੰਬੁ ਕ੍ਰੀਵਹਿ ਕਟਿ ਕੇਹਰਿ ਕੁੰਜਰ ਕਵਨ। ਕਦਲੀ ਕੁਰੰਗ ਕਰਪੂਰ ਗਤ ਬਿਨ ਅਕਾਲ ਦੁੱਜੇ ਕਵਨ।’

ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਣਾਏ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਸੰਗਯਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਧਨੁਸ਼ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਆਦਿ...ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਏਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਤ੍ਵਿਕ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਖਰਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਤਾਤ੍ਵਿਕ ਮਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ‘ਮਹਾਕਾਲ’ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ’ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ ੭੦੦ ਕਾਲਮ ੧) ਆਖਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿਚ ‘ਕਬਿਯੋ ਵਾਚ’ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰਛਾ.....॥
 ਹਮਰੇ ਦੁਸਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੁ ॥
 ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ ॥
 ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰਾ ॥
 ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ॥
 ਮੇ ਰਛਿਆ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਏ ॥
 ਸਭ ਬੈਰਨਿ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਏ ॥

ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਆਮ ਆਦਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਦ ਏਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਚਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ—

ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ॥

ਪੂਰਣ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ॥

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ੧੭੫੬ ਸੰਮਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹ 'ਗ੍ਰੰਥ' (ਇਕ ਦੋ ਜਾਂ ੧੫-੨੦ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨਹੀਂ) ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ੧੭੫੩ ਵਿਚ । ਯਾਨੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ੩ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ 'ਸਿੱਖ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਸਿੱਖ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਸਿੰਘ' ਪਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ੧੭੫੬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਧ ਘਟ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ । ਤਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ । ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੀੜ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਨ । ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਡੀ ਉਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਐਵੇਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਤਰਕ ਵਾਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ-ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਇ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਗ ਹਨ, ਪਰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਣਕਾ ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ੧੦੧ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ !

ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਨੀਲੇ-ਕਾਲੇ ਬਸਤਰ

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਕੁਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਦੱਸੀ; ਇਸ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਨਿਰਮਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।

ਸਫ਼ੈਦ (ਸ਼੍ਰੇਤ) ਰੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਨੀਲਾ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਸੂਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਕ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਸਤਿਜੁਗ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਫ਼ੈਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚਿ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੈ' (ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ)। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਦੋਂ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮਕੇ ਗਯਾ, ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ ॥

(ਵਾਰ ੧ ਪਉੜੀ ੩੨)

ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸ ਨੀਲੇ-ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ, ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਪਾਸ ਫ਼ਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਲੇ-ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਰੁਧ ਮਰਵਾਹੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਪੇ

ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਧੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਬਾਵਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗਉੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "ਮਲ੍ਹ ਜੂਦੀ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਧੋਲੜਾ ਤਿਨਿ ਵੇਮੁਖਿ ਵੇਮੁਖੇ ਨੇ ਪਾਇਆ।" ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਨੀਲ ਵਸਤ੍ਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ॥' ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਤੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ : "ਨੀਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ (ਪ੍ਰਵਾਨ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ : "ਨੀਲ ਅਨੀਲ ਅਗਨਿ ਇਕ ਠਾਈ।" ਇਥੇ 'ਨੀਲ' ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਲੀਨ ਅਤੇ ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ ੫੩੭ ਕਾਲਮ ੪

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਤੁਰਕੀ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "ਕਾਰੀ ਘਟਾ ਸਮ ਆਵਤ ਭੈ ਦਿਸ ਚਾਰਨ ਤੇ ਉਮਡੇ ਬਲਕਾਰੀ॥ ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੋਸਸ ਅੰਗ ਸਜੀ ਸਭ ਜੰਗ ਮਚਾਵਨ ਕੇ ਹਿਤਕਾਰੀ।" ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : 'ਬੇਰੰਗੇ ਮਗਸ ਸ਼ਾਹ ਪੋਸ਼ ਆਮਦਮ।' ਭਾਵ, ਮੱਖੀ ਰੰਗੇ ਕਾਲੀ ਪੋਸ਼ਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ (ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ) ਕਾਲੀ-ਨੀਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਦ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਗ ਵਰਤਾਇਆ। 'ਉੱਚ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿਚ ਦਰਿਆਓਂ ਸਤਿਲੁਜ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ : ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਕੇ ਸੱਯਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਉੱਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ : 'ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : " 'ਉੱਚ' ਜਹਾਂ ਸੱਯਦ ਬਹੁ ਬਾਸੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਏਸ ਭਾਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਦ ਢਿਲਵੀਂ ਗਏ ਤਦ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ (ਨੀਲੇ) ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਫ਼ੇਦ ਪਹਿਨੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਬਲਕਿ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਤੇ। ਅਤੇ

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਕ 'ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ
ਅਮਲੁ ਕੀਆ,' ਉਲਟਾਈ । ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਜੁਲਤ ਅੰਗੀਠਾ ਅਗਨ ਅਗਾਰੀ ।
ਨੀਲਾਬਰ ਲੇ ਹਾਥ ਮਝਾਰੀ ।
ਲੀਰ ਪਾੜ ਕਰ ਤਿਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤੁਕ ਏਵ ਉਚਰ ਕਰ ।.....
ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਫਾੜੇ ।
ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਗਇਆ ।
ਪਠ ਕਢ ਤਤ ਛਿਨ ਲੀਰ ਜੁਕਰ ਮਹਿ ।
ਅਗਨ ਬਿਖੈ ਪਟ ਡਾਰ ਦਇਆ ।
ਪੁਨਹ ਪਾੜ ਕਰ ਤਿਮਹੀ ਪਠ ਕਰ ।
ਪਾਵਕ ਪਾਵਤ ਡਾਰ ਕਇਆ ।
ਚੀਰਤ ਚੀਰ ਕਰਤ ਲਘੁ ਲਘੁ ਕੈ ।
ਅਚਰਜ ਸਭ ਕੇ ਰਿਦੇ ਭਇਆ ।

ਤੁਕ ਉਲਟਾਉਣ ਤੇ ਸੋਢੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ :

ਬਿਪ੍ਰੋ ਪਠੇ ਚਾਰ ਹੂ ਬਰਣ ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸੁਨੇ ਜਬ ਕਰਣ ।
ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ਤਯਾਗਯੋ ਐਸੇ ।
ਨਿਜ ਮੁਖ ਲਗਨ ਨ ਦੀਨਸਿ ਕੇਸੇ ।
ਨਹਿ ਬੈਠਾਇਸ ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਏ ਅਹਿਲਾਦੀ ।
ਤੁਮਨੇ ਸਕਰੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ ।
ਇਮ ਅਨੁਚਿਤ ਹਮ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ ।
ਸੁਨ ਕਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬਖਾਨਾ ।
ਰਾਮ ਰਾਇ ਕਹਿਬੇ ਜਗ ਜਾਨਾ ।
ਕਰਨ ਤੁਰਕੜੇ ਹੇਤ ਸੁਸਾਮਦ ।
ਹਰਖਾਵਨ ਜਿਸਤੇ ਬਹੁ ਆਮਦ ।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਤੁਕ ਤਿਨ ਉਲਟਾਈ ।
ਭਈ ਸਜਾਇ ਨ ਕੁਰਤਾ ਪਾਈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ :

ਹਮ ਤੋ ਇਸ ਤੁਕ ਹਿਤ ਉਲਟਾਵਨ ।
ਸਕਲ ਸਮਿਗਰੀ ਦੀਨ ਲੁਟਾਵਨ ।

ਚਾਰਹੁ ਪ੍ਰਤ ਦਏ ਇਸ ਕਾਜੁ ।
 ਕੋਨ ਕਿਨੋ ਸਭ ਸਦਨ ਸਮਾਜੁ ।
 ਨਾਸ ਕਰਿਓ ਸਰਬੰਸ ਸਮੇਤੇ ।
 ਅਬ ਭੀ ਨਹਿ ਉਲਟਾਵਨ ਦੇਤੇ ।
 ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਚ ਭਾਖਾ ।
 ਭਇਓ ਬਿਦਿਤ ਜਗਮਹਿ ਸਭ ਲਾਖਾ ।
 ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਰਾਜ ਕਰ ਕਾਲਾ ।
 ਸਭ ਅਵਨੀ ਮਹਿ ਤੇਜ ਬਿਸਾਲਾ ।
 ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਤਿਨ ਕੋ ਅਬ ਫੇਰਾ ।
 ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ ਉਖੇਰਾ ।
 ਰਾਖੀ ਹਿੰਦਨ ਕੀ ਬਡਿਆਈ ।
 ਭਯੋ ਧਰਮ ਬਿਰ ਕਯੋ ਹੂੰ ਨ ਜਾਈ ।
 ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਹੋਵਾ ।
 ਤੁਰਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਲਟ ਬਚ ਖੋਵਾ ।
 ਇਹ ਕੁਮ ਕਹਹੁ ਭਲੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ।
 ਸੁਨਤ ਕੋਲ ਤਬ ਤੁਸਨ ਧਰੀ ।
 ਪਰੀਏ ਪੂਰਬ ਸਭ ਰਿਦੈ ਬਿਚਾਰਿਓ ।
 ਇਨ ਜਥਾਰਬ ਬਾਕ ਉਚਾਰਿਓ ।
 ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਤ ਐਸੇ ।
 ਕਉਨ ਸਹੈ ਸੰਕਟ ਦਿਮ ਕੈਸੇ ।
 ਸਭ ਸੁਤ ਹਰਨ ਸਮਾਜ ਲੁਟਾਵਨ ।
 ਕਉਨ ਕਰੈ ਏਤੋ ਦੁਖ ਪਾਵਨ ।
 ਏਹ ਬਰ ਬੀਰ ਧੀਰ ਬਡ ਧਾਰੀ ।
 ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹਿ ਹਾਰੀ ।
 ਤੁਰਕ ਤੋਮ ਕੀ ਜਰਾ ਉਖਾਰੀ ।
 ਜਿਨ ਪਤਿਬਾਹਿਤ ਜਗਤ ਸੰਭਾਰੀ ।
 ਇਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸੁ ਇਨ ਹੂੰ ਬਨੈ ।
 ਧੰਨ ਹੋਇ ਜਗ ਮਹਿ ਇਨ ਭਨੈ ।

(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਐਨ ੧ ਅੰਸੂ ੫)

ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਕੋਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਫੁਕ ਕੇ ਤੁੱਕ ਉਲਟਾਈ ਅਤੇ ਸੰਢੀ ਕੋਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਨੀਲੇ ਫਾੜ ਚਿਟੇ ਵਸਤੂ ਪਹਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਕ ਪਲਟਾਈ ਓਥੇ।”

ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨੀਲੇ-ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਨ, ਤਦ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਪਾਰਸ ਨਾਥ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਬਿਬੇਕ (ਵਿਚਾਰਵਾਨ) ਅਤੇ ਅਬਿਬੇਕ (ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਤ) ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਅਬਿਬੇਕ ਦੇ ਰਬ ਵਸਤਰਾਂ ਆਦਿਕ ਸਭਨਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਅਸਿਤ* ਬਰਣ ਅਬਿਬੇਕ ਅਸਿਤ ਬਾਜੀਰਬ ਸੋਭਤ ।
ਅਸਿਤ ਬਸਤਰ ਤਿਹ ਅੰਕ ਨਿਰਖ ਨਾਰੀ ਨਰ ਲੋਭਤ ।
ਅਸਿਤ ਸਾਰਬੀ ਅਗਰ ਅਸਿਤ ਆਭਰਨ ਰਬੋਤਮ ।
ਅਸਿਤ ਧਨੁਖ ਚਰ ਅਸਿਤ ਧੁਜਾ ਜਾਨਕ ਪੁਰਖੋਤਮ ।
ਇਹ ਛਬ ਨਰੇਸ ਅਬਿਬੇਕ ਨਿਪ ਜਗਤ ਜਯੰਕਰ ਮਾਨੀਯੈ ।
ਅਨਜਿਤ ਜਾਸ ਕਹਨਾਤ ਜੋ ਕਿਸਨ ਰੂਪ ਤਿਹ ਜਾਨੀਯੈ ।

ਅਬਿਬੇਕ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ’ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਨੀਲੇ’ ਦਾ ਅਰਥ ਗਧਾ ਹੈ।

(ਦੇਖੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫ਼ਾ ੫੩੭ ਬਾਲਮ ੪)

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ-ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।

ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸੱਕ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤਦ ਪੰਜ-ਦਸ ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤੂ ਪਹਿਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪਰਦਾਯ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਾ-ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਈ ਦਸਤਾਰ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪਾਠਕ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

* ਕਾਲਾ ਰੰਗ ।

ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਮਰਯਾਦਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਕਲਯਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਵਾਗਉਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਣ ਕਈ ਵੇਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਥੰਮੇ ਕੋਇ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧ ਨ ਦਿਸੈ ਜਗ ਵਿਚ ਕੋਆ ॥

ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੋਦ੍ਰਵ, ਅਨਯਾਇ ਅਧਰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ 'ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ' ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵਯ, ਹੱਸਣਾ, ਰੋਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਰਾਮਚੰਦੁ ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਵਸਿ ਹੋਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ।
ਮੰਨਿ ਮਤੇਈ ਆਗਿਆ, ਲੈ ਵਣਵਾਸ ਵਡਾਈ ਚਾਰੀ ।
ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਬਲੁ ਹਰੈ, ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਕਰਬ ਪਟਹਾਰੀ ।
ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਸੇਵ ਕਰਿ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ।
ਰਾਮਾਇਣੁ ਵਰਤਾਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਜੁ ਕਰਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਧਾਰੀ ।
ਮਰਣੁ ਮੁਣਸਾ ਸਚੁ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ।
ਭਲਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ ਸਾਰੀ ।

(ਵਾਰ ੩੧, ਪਉੜੀ ੨੦)

ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ 'ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵਯ।

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਗਯ ਆਦਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਥੇ ਉਹ ਵਿਘਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਗਯ ਆਦਿ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੱਕਣ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ 'ਭਾਰਕਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਕਸ਼ਣੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ੧੦੦੦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿਤਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਯਗਯ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ।

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਥਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਉ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ 'ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜ' ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੰਵੇਂ ਦੇਂਦ ਉਖੇੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਕੋਪੁ ਕਰਯੋ ਮਨ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ, ਤਿਹ ਕੋ ਤਬ ਦਾਤ ਉਖਾਰ ਲਯੋ ਹੈ ॥

ਏਕ ਦਈ ਗਜ ਸੁੰਡ ਬਿਖੇ, ਕੁਪਿ ਦੂਸਰ ਮੀਸ ਕੇ ਬੀਚ ਦਯੋ ਹੈ ॥

ਚੰਟ ਲਗੀ ਸਿਰ ਬੀਚ ਘਨੀ, ਧਰਨੀ ਪਰ ਸੋ ਮੁਰਭਾਇ ਪਯੋ ਹੈ ॥

ਸੋ ਮਰਗਯੋ ਰਿਪੁਕੇ ਬਧ ਕੋ, ਮਥਰਾ ਕੇ ਕੋ ਆਗਮ ਆਜ ਤਯੋ ਹੈ ॥ ੮੪੭ ॥

(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ-ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ ॥

ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜ ਆਪ ਮਰਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰਿ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪਚਾਹਾ ॥

(ਸੋਗਠਿ ਮਘਲਾ ੪ — ਪੰਨਾ ੬੦੬)

ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਇਤਨਾ ਬਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਸ਼ੁਰੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਨੇਕਾਂ

ਤੀਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ੬੮ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਨਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਨ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਠਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ, ੭ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ੨੬ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ੨ ਸਾਲ ੫ ਮਹੀਨੇ ੨੬ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ।

ਇਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦ ਆਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕੁਰਖੇਤਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੱਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਈਰਖਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਖ ਤੋਂ ਮੁਰਖ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਝੀਵਰ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੜੀ ਰਖੀ ਤਦ ਉਸ ਝੀਵਰ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਏਥੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆਓ ਹੈਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਡੇ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਤੇ।

ਤੀਸਰਾ ਕੌਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲਗੇ ਤਦ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਢੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰਖ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬਣ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਿਖਰ ਜਾਇਗੀ।

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪ ਨੇ ਭਨਿਓ।
ਸੋ ਸਫ਼ਰੇ ਸਿਖਨ ਹੁੰ ਸੁਨਿਓ।
ਲਿਖ ਲੇਹੈ ਅਬ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ।
ਬੈਠਹਿ ਮਾਨੀ ਹੁਇ ਗੁਰ ਭਾਰੇ।

ਯਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਲੜ ਲਾਵਹੁ
ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਜਹਿ ਲਖ ਪਾਵਹੁ

ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਉਚਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਇਆ :

ਸੁਨਿ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ।
ਜਥਾ ਯੋਗ ਜਾਨੀ ਤਿਸ ਕਾਲਾ ।
ਤਉ ਰੀਤਿ ਪੂਰਬ ਗੁਰ ਕੇਰੀ ।
ਹਮ ਕੋ ਕਰੀ ਚਾਹਿਬ ਤਿਸ ਲੇਰੀ ।
ਇਮ ਬਿਚਾਰ ਕਰਿ ਨਿਰਨੈ ਕਰਿਓ ।
ਬੋਲੇ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਰਿਓ ।
ਸੋਧੋ ਪਾਂਚ ਨਰੇਲ ਮੰਗਾਵਹੁ ।
ਸਭ ਸੰਗਤਿ ਕੋ ਨਿਕਟਿ ਬੈਠਾਵਹੁ ।
ਭਾਰੀ ਗੁਰ ਬਿਦਤਹਿ ਜਗ ਮਾਹੀ ।
ਜਿਸ ਤੇ ਦੰਭੀ ਗੁਰ ਦੁਰ ਜਾਹੀ ।

ਇਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇਹ ਭਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ “ਜੋਗ” (ਉਚਿਤ) ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

(ਬੋਲੇ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਤੁਮ ਰਰਿਓ)

ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ

ਹਾਥ ਜੋਰ ਪੁਨ ਬੰਦਨ ਠਾਨੀ ।
ਨੇਤਰ ਉਘਾਰ ਕਹੀ ਮੁਖਬਾਨੀ ।
ਜਾਬਾ ਬਸਹਿ ਜਿ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ।
ਬਨਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ।

ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਬ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਿਲਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ” ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਤਾ ਦੁਆਪੁਰ ਅਤੇ ਕਲਿਜੁਗ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਦਾ ਚਲਦੀ

ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਆਦਿ ਪੁਰਖ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਦਾ ਵਾਕ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ, ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਅਬਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਦਤ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ—

ਗੁਰਿ ਬਾਬੇ ਫਿਟਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਕੀਤੇ ਕੂੜਿਆਰੇ ॥

ਗੁਰਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਵੀਚਾਰਿਆ ਕਿਆ ਹਥਿ ਏਨਾ ਵੇਚਾਰੇ ॥

ਗੁਰੂ ਚਉਥੀ ਪੀੜੀ ਟਿਕਿਆ ਤਿਨਿ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਤਾਰੇ ॥

(ਗਉੜੀ ਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪-ਪੰਨਾ ੩੦੭)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਤਨੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ—

ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤ੍ਰੁ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰਿ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ॥

ਤੀਨੋ ਜੁਗ ਤੀਨੋ ਦਿਤੇ ਕਲਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੪੬)

ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤਿ ਤੇਤੇ ਜਗਾ ਦੁਆਪੁਰਿ ਪੂਜਾ ਬਹਲੀ ਘਾਲਾ ॥

ਕਲਿਜੁਗਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਉਂ ਲੈ ਪਾਰਿ ਪਵੈ ਭਵਜਲ ਭਰਨਾਲਾ ॥

(ਵਾਰ ੨੬ ਪਉੜੀ ੮)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਰਾਗ ਸੌਰਠ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਲ ਮੈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਿ ਜਾਹਿ ਜਪੈ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੩੨)

ਪ੍ਰਸਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ? ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮਤ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ

ਇਥੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ।

ਅਜਕਲ੍ਹ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਲੋਕ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬਲਕਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, (ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ) ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ । ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ—

ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੁਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੂਲ ਤੋਰਾਵੈ ॥
 ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮਤਾ ਸਰੋਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥
 ਬ੍ਰਹਮੁ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥
 ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ ॥
 ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਉ ਪਰਤਖਿ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਨਾ ੧੨੬੪)

ਸੋ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇ-ਜਾਨ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਪਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਸੋ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸੁਆਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧—ਪੰਨਾ ੫੮)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਬਿਨੁ ਨਾਮੇ ਭਰਮੁ ਨਾ ਜਾਈ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੬੩੫)

ਗੁਰੂ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛੋਤਿ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ।

(ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੨—ਪੰਨਾ ੧੨੩੭)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਆਧਾਰੁ ॥

(ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਨਾ ੧੪੧੭)

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਨਾਮੁ ਨ ਲਭਈ ਲਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੪ ਪੰਨਾ ੪੦)

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨੁ ॥

(ਭੋਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੧੧੪੦)

ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧੂਅ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਪਟਾਨੋ ।

(ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੬ ਪੰਨਾ ੮੩੦)

ਕਲਿ ਮਹਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਵਤ ਗੁਰ ਯਹ ਭੇਦੁ ਬਤਾਵੈ ॥

(ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ੬ ਪੰਨਾ ੮੩੧)

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੰਸ਼ਟ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਏਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ —

ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਅਕਲਿ ਭਈ ਅਵਰੇ ਨਾਤਰੁ ਥਾ ਬੇਗਾਨਾ ॥

(ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਨਾ ੩੩੩)

ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮ ਦੋਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੋਲਾ ॥

ਸੰਤਹ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਭੋਟੁਲਾ ॥

(ਆਸਾ ਨਾਮਦੇਵ ਪੰਨਾ ੪੮੬)

ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥

ਇਉ ਗੁਰਪਰਸਾਦਿ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਤਾ ॥

(ਆਸਾ ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਨਾ ੪੮੭)

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ ਗੁਰਹਿ ਧਨੁ ਦੀਆ ਧਿਆਨੁ ਮਾਨੁ ਮਨ ਏਕ ਮਏ ॥

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਮਾਨੀ ਸੁਖੁ ਜਾਨਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨੇ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ॥

(ਆਸਾ ਧੰਨਾ ਪੰਨਾ ੪੮੭)

ਭੂਮਿ ਮਸਾਨ ਕੀ ਭਸਮ ਲਕਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

(ਗੁਜਰੀ ਕ੍ਰਿਲੋਚਨ ਪੰਨਾ ੫੨੬)

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਸਾਰਾ ॥

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਹੈ ਜਨੁ ਭੀਖਨੁ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥

(ਸੋਰਠਿ ਭੀਖਨ ਪੰਨਾ ੬੫੬)

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਗਿਣਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇਵਲ ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗਰੰਥ-ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ; ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਪੜਿ ਪੜਿ ਗੱਡੀ ਲਦੀਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਭਰੀਅਹਿ ਸਾਥ ॥
 ਪੜਿ ਪੜਿ ਬੇੜੀ ਪਾਈਅਹਿ ਪੜਿ ਪੜਿ ਗਡੀਅਹਿ ਖਾਤ ॥
 ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ॥
 ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਹਿ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ॥

(ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ ਪੰਨਾ ੪੬੭)

ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸਤਕ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਵਾਚਹਿ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ॥
 ਇਕ ਬਹਿ ਸੁਨਹਿ ਸੁਨਾਵਹਿ ਕਾਨਾਂ ॥
 ਅਜਕਰ ਕਪਟੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਖੁਲੈ
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਤੁ ਨਾ ਪਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੪੩)

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਵਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ।

ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ :

ਪੜੇ ਰੇ ਸਗਲ ਬੰਦ* ਨਹ ਚੁਕੈ ਮਨ ਭੇਦ
ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਨਾ ਧੀਰਹਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇ ਪੰਚਾ ॥
ਕੋਈ ਐਸੇ ਰੇ ਭਗਤੁ ਜੁ ਮਾਇਆ ਤੇ ਰਹਤੁ
ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਮੇਰੇ ਰਿਦੈ ਸਿੰਚਾ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੬੮੭)

ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ
ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਿਰੀਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸਟਣਹ ॥

ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਤੁਲਿਖਲਹ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਭਾਵ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ (ਨਾਮ) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕੁੱਤੇ,
ਸੂਰ, ਗਧੇ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਕੰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਵਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ
ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਇਓ ਭ੍ਰਮੁ ਨਾਸਿਓ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਓ ਗੁਰ ਕਾਨ ॥

(ਕਾਨਭਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਨਾ ੧੩੦੨)

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਏ
ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ੨੬ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ੯ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ
ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ
ਇਹ ਦੋਹਰੇ 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ' (ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਲੋਂ) ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ :

ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ।

ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨੀਓ ਗਰੰਥ।

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨੀਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ।

ਜਾ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਧ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ।

ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਚ ਦੀ ਆਖੇਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਣ
ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਲਿਖੇ ਕੇਸਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਮਾਹਿ ਵਾਰਤਕ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੀ।

ਭਾਵ, ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ ਨੇ ਜੋ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ

* 'ਬੰਦ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਇਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਬਲਕਿ ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚ ਹੈ ਇਥੋਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਉਥੋਂ ਲਏ ਹਨ ।

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਦਾ 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ' ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । 'ਦੋਹਰਾ' ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ 'ਵਾਰਤਕ' ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਨਹੀਂ' । ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਏਹ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ ਦੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਕ ਹੈ ।

ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ? ਜੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਲਭਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾਇਆ ?

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਫਿਰਿਓ ਆਵਾਰੇ ।
ਬਹੁ ਭੋਖਨ ਕੇ ਗਇਓ ਦਵਾਰੇ ।
ਗਯਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਦਾਨ ਨ ਦੇ ਹੈ ।
ਭੋਖ ਰੋਖ ਦੇਨੀ ਦਿਓ ਚੈ ਹੈ ।

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਾਰਧ ਭਿਸ਼ਮ ੬੦)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਭੋਖੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬੁਝ ਚਿਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ । ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੋਖ ਠੀਕ ਲਗਿਆ । ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਸੰਤ ਨਿਰਮਲੇ ਫਿਰ ਜਬ ਪੇਖੇ ।
ਧੀਰਜ ਤਹਿ ਇਸ ਅਯੋ ਬਿਸੇਖੇ ।

(ਉਤਾਰਧ ਭਿ: ੬੦)

ਭੋਖ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਭੋਖ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਗਰੰਥੀ ਗਿ: ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ ਜੋ ਸਿਖੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਨਾ ੪੯)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। ਇਸ
ਵਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਉਂ ਹੈ :

ਮੋਹਨਿ ਮੂਰਤਿ ਆਨੰਦ ਪੂਰਤਿ ।
ਹਰਤ ਕਦੂਰਤ ਅਜਮਤ ਸੂਰਤਿ ।
ਕੋਮਲ ਚਿਤ ਸਭ ਕੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ।
ਦਾਸਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਭਵ ਪਾਰੀ ।
ਕਾਮੀ ਕਪਟੀ ਅਧਮ ਬਿਸੇਸੈਂ ।
ਹਮ ਸੇ ਅਜਗਨ ਜੀਵ ਬਿਸੇਸੈਂ ।
ਪੋਤ ਪਦਮ ਪਦ ਗਹਿਕੈ ਉਨ ਕੇ ।
ਭਰੇ ਭਵਾਂ ਬੁਧ ਧਾਮ ਅਗੁਨ ਕੇ ।
ਦਰਸਨ ਪਾਇ ਸਰਸ ਉਪਦੇਸੈਂ ।
ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭੇਦ ਕਲੇਸ ਅਸੇਸੈਂ ।
ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਸਕਾਰਜ ਨਾਸਾ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰਵਿ ਉਰ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ।
ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੇਰਾ ।
ਸਫਲ ਐਨ ਤਹ ਨੈਨ ਸੁ ਹੋਰਾ ।
'ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛੁ ਘਾਲ ।
ਦਰਸਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ।'

ਦੇਹਰਾ :

ਸੁਧਾ ਦ੍ਰਵਤ ਜਿਉਂ ਚੰਦ੍ਰ ਮਨਿ ਕੁਮਦਿ ਖਿਰੈ ਸਸਿ ਹੋਰਿ ।
ਤਿਓਂ ਦਰਸਤ ਹੀ ਉਨੈਂ ਮੈ ਬਯੋ ਨਿਹਾਲ ਬਧੋਰ ।
ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਅਨੰਤ ਹੀ ਜਾਨਤ ਤਿਨੈਂ ਬ੍ਰਿਤੰਤ ।
ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਿਨ ਐਨ ਕੀਯ ਰਵਿ ਸਮ ਭਏ ਮਹੰਤ ।

(ਉਤਾਰਾਧ ਬਿ: ੬੦)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ "ਸਤਿਗੁਰੂ" ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਿਫਤ ਵਿਚ
ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤੁਝ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ
ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ,
ਪੜ੍ਹ ਉਹ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ
ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁੰਬ

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ।

ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੀ ਫ਼ੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਧਿਆਵੈ ਪੜਿਆ ਅਨ ਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੯੭)

ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰਮਗਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਡਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ । ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ । ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

"ਪਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ।"

(ਫ਼ੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਵੰਬਰ ੧੯੬੮ ਪੰਨਾ ੧੮੬)

ਸੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਲਭਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਸਾ ਰਖਣੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ । ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਤ੍ਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਸ ਸੁਭ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਿਹਾਗੜੇ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫ਼ੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਸਭਿ ਜਾਇ ਮਿਲਹੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ॥

ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ॥

ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ॥

ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ (ਪੰਨਾ ੫੪੦)

ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ । ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਸਮ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਸ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਆਏ ਬਿਨਾਂ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ 'ਦੇਹਧਾਰੀ' ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ 'ਨਾ' ਜਾਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ : ਅਮਿਅ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਘ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ॥

(੧੩੯੨)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖੁ ਅਵਿਲੋਕਣ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦ੍ਰੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ... (੬੮੧)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ : ਸਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅਨੇ ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲਸਾ (੧੧੦੦)
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ :
 ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ...(੪੦੬)
 ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ ਬੋਲਾ...(੧੨੧੧)
 ਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ...(੭੨੬)
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ :
 ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਗਲ ਭੈ ਭੰਜਨ ਇਕ ਬਿਨਉ ਸੁਣਹੁ ਦੇ ਕਾਨੇ...(੨੨੦)
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ :
 ਜੇ ਮੱਥੇ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ਹਥ...(੪੬)
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਛਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
 ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ
 ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਤਿ ਕਰ ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸ ਪੁੰਨ
 ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਉ
 ਪਰਤਿਖ ਹਰਿ ਮੂਰਤਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵੈ ॥ (੧੨੬੪)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ :

ਜੋ ਸੀਸ ਭਲਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਮੇਰੀ
 ਜਿੰਦੁਝੀਏ ਜੋ ਜਾਇ ਲਗੈ ਗੁਰ ਪੈਰੇ ਰਾਮ ॥ (੫੪੦)

ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਚਟਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਸਤਿ ਗੁਰ ਚਾਟਉ ਪਗ ਚਾਟ (੧੨੬੭)

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਬੰਧ : ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ,
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤੜਪ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ
 ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ
 ਬੈਕੁੰਠ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਖ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਅਤੇ
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ —

ਦਰ ਦਰਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰਹਿ ਕਿਆ ॥

(ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧—੩੬੦)

ਜੇ ਗੁਰ ਭਿੜਕੈ ਤਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਜੇ ਬਖਸੇ ਤ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ॥

(ਜੁਗੀ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਮਹਲਾ ੪—੭੫੮)

ਕੋਟਿ ਲਾਖ ਰਾਜਸੁਖ ਪਾਏ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪੋਖਿ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾ ॥

ਜਉ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਸੇਵਕ ਇਹ ਬੈਸੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਨਾ ॥

(ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫—੧੨੧੩)

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ
 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਐਸੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲੇ
 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਮਤ ੧੫੨੬ ਤੋਂ ੧੭੬੫ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣੇ ਸਨ ? ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ

ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ?

ਹਰਿ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੁਗਹ ਜੁਗੋ ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ੭੯)

ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਦਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ' ਵਾਲਾ ਗੁਰਵਾਕ (ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ) ਝੂਠਾ ਹੈ । ਡਾ: ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

“ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ

ਕਰ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ ਸੀ ।”

ਕੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 'ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ' ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ 'ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਹਨ । ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ' ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੰਦੇੜ) ਵਾਲੇ ਕੋਤਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ੧੦੦ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ 'ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ' ਜਾਂ 'ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਏਡੀ ਵਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਏਡੀ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ; ਅਤੇ ਜੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਫ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ।

ਨੰਦੇੜ ਵਾਲੇ ਕੋਤਕ ਤੋਂ ੯੨ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪਾਸ (ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ) ਹੋਇਆ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਚੀਂ ਖ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਬਣੀ । ਤਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖੋ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਤੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਿਹਾ । ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਆਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਨ, ਜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗੇ ਕਰਦੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ।

ਜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ

ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਅਗੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ । ਕਿ: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ !
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹਵਾਲਾ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਹੈ :

ਜੈ ਪੰਥੇ ਪਿਆਰੇ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ

ਪੰਥੇ ਪਿਆਰੇ

ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ

ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਉਹ ਦੇਹ

ਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ

ਕਰਦੇ ਤੇਗ

ਜਸਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਰਦਾਰੇਂ ।

ਅਸ ਦੁੜਾਇ ਦੁੜਾਇ ਅਗਾਰੇਂ ।

ਹਾਥ ਜੋੜ ਸਭ ਪੰਥ ਅਗਾਰੀ ।

ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਮ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ ।

ਔਹ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਅਬ ਦੋਰੇਂ ।

ਫੋਡਹਿੰਕੇ ਨਹਿ ਅਰਿ ਕਿਸ ਠੋਰੇਂ ।

ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲ ਤੁਰਕ ਸਭ ਲੋਹੇਂ ।

ਤੁਮੇ ਸਹਿੰਦੈ ਤੁਰਕ ਬਨੈ ਹੈਂ ।

ਪਾਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਜੇਂ ।

ਸਮਰਿਓ ਨਹਿ ਬਿਗਾਰੇ ਕਾਜੇਂ ।

ਜੀਤੀ ਬਾਜੀ ਅਬ ਨਹਿ ਹਾਰੇਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤਈ ਚਿਤਾਰੇਂ ।

ਯੋ ਸਮਝਾ ਕਰ ਧੀਰ ਧਰੇਕੈ ।

ਪਾਂਚ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਖੜੇ ਕਰੇਕੈ ।

ਕੁਰ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ।

ਦੀਨ ਹੋਇ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਅਲਾਈ ।

ਅਹੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਬਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ।

ਪਾਰਕ ਸਿਖ ਅਸਿਖਨ ਖਾਪੀ ।

ਭੀਰ ਪਰੀ ਦਾਸਨ ਕੇ ਜਹਿ ਜਹਿ ।

ਰਖਯਾ ਕਰੀ ਆਪਨੇ ਤਹਿ ਤਹਿ... ।

ਪਾਲੋ ਲਾਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੇ ।

ਵਖਤ ਪਰਯੋ ਅਬ ਪੰਥੇ ਭਾਰੇ ।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਰਬਗਯ ਸ੍ਰਾਮੀ ।

ਸਰਬ ਸਕਤਿ ਮਨ ਘਟ ਘਟ ਗਾਮੀ ।

ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਸਿੰਘਨ ਕੇਰੀ ।

ਕਲਗੀਧਰ ਨਭ ਬਾਨੀ ਦੇਰੀ ।

ਅਹੋ ਖਾਲਸਾ ਤੁਮ ਜੈ ਪਾਵੇ ।

ਸਮੁਖ ਸਤ੍ਰੁ ਹੈਵ ਜੇਗ ਮਚਾਵੇ ।

ਏਹੁ ਹੁਕਮ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਹੁਲਸਾਏ ।

ਝਟਪਟ ਘਨ ਘਟ ਜਿਉਂ ਉਮਡਾਏ ।

ਕਚਿਤ ਸਿਦਕੀ ਸਿੰਘਨ ਤਾਏਂ ।

ਦਰਸਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਥਾਏਂ ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਡਾਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਨਾ ੧੧੦੨-੦੩)

ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤੱਥ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 'ਪੰਥ' ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿ 'ਵਖਤ ਪਰਯੋ ਅਥ ਪੰਥੇ ਭਾਰੋ' । ਤਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸਲੋਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ।

'ਪੀੜੀ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਵੰਸ਼ ਜੋ ਕੇਵਲ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ । ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਯਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਚਲਦੀ ਰਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ 'ਸਾਰਾ ਕਲਿਜੁਗ ਭੋਗਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰ ਅਵਤਾਰ' ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਸਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ "ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਚ ਕੋਟਸਤਾਣੀ ਨੀਵਦੈ ।"

ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 'ਸਦ ਪੀੜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੰਦੀ' ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਰਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ।

ਆਮ ਸਿੱਖ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੂਚੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ । ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੰਜ ਗਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਹੁਨਰ' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਚ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਯੋਗਤਾ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਸੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਟੱਲ ਹੈ । ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਚ ਦੀ ਜੋ ਚਰ੍ਹਰੀ ਹੋਇਗੀ ।

ਗੁਰੂ-ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਥ

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ 'ਸੰਗਤ' ਤੇ 'ਗੁਰੂ' ਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ੨੧ ਸਤੰਬਰ ੧੯੭੮ ਦੇ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ੨੧ ਵਿਸਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ੨੦ ਵਿਸਵੇ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਰੂ ਨਹੀਂ।

ਪਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ?

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਅਤੇ 'ਸੰਗਤ' ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥

(ਕਉਤੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪, ਪੰਨਾ ੧੬੦)

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ ਸੰਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩, ਪੰਨਾ ੧੦੬੮)

ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਪੰਥ' ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ।

ਸੋ ਨਾ ਸੰਗਤ ਇਕੀ ਵਿਸਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਪੰਥ' ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਤੋਂ ਵਿਸਵਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ — ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ।

'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਦੇ ਤੁੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 'ਸਤਿਗੁਰੂ' ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਪੰਥ ਤੇ ਗੁੰਝ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"ਸੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਮਲ ਲਈ। ਏਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।

(ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨਾ ੨੧੪)

ਕਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਸਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਏਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ — ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਰਬੋਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੈ।

ਏਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ :

ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ

ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੇ

ਠੀਕੇ ਗੁਰੂ

ਨਿਹੰਗੇ ਅਤੇ

ਆਰਾਧ

ਕਰਦੇ ਨੇ

ਕੁਝ

ਮੇਰੇ

ਮੇਰੇ

"ਤਜੇ ਹਜਾਰਹੁ ਸਰ ਬਰਖਾਏ, ਪੁਨ ਪੰਚਹੁ ਸਿੰਘ ਬਿਨਤੀ ਕੀਨ।

ਨਿਕਸਹੁ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਮੇਭਯੋ ਅਬ, ਹਠ ਕੋ ਤਜਹੁ ਕਰੇ ਰਿਪੁ ਹੀਨ।

ਦੇਖਹੁ ਸਗਰੇ ਸਿੰਘ ਗਏ ਖਪਿ, ਇਕ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪੰਥ ਅਧੀਨ।

ਜਹਾਂ ਬਿਰਹੁ ਪੁਨ ਰਚਹੁ ਹਜਾਰਹੁ, ਬਿਰਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਬੀਨ।

ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੰਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ

ਗੁਰੂ ਕੋਈ (ਸਿੰਘ) ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਏਨੀ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਜਾਂਦੀ। ਪਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ

ਸਵਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛਡਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ

ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਦਖਣ ਨੂੰ

ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ।

ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਏਹ ਨਿਯਮ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਰੰਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ :

ਫੇਰਿਓ ਈ ਫਿਰ ਜਾਤ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਉ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੇਰਿਓ ਨਾ ਫਿਰੇ ਜਾਕਾ ਅਟੱਲ ਸੁਭਾਉ।

ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣ ਲਗਿਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਹ ਪਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ। ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਹ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

ਬੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਹਟ ਹੈ ਜਿਤ ਲਗ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨਾ ਬੁਝੀਐ ਜਿਚਰ ਧਰੇ ਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ। ਜਿਤਨਾ ਅਦਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਤਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਲਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਡੀ ਵਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵਡਾ ਹੈ।

